

وَقُلْ لِّلْأَرْضِ آيَاتٌ وَلِلسَّمَوَاتِ آيَاتٌ فَانظُرْ

الحمد لله كتاب مستطاب

احمال الشیم اتمام الحکم بنویس حکم

از افاضات مولانا مولوی حافظ محمد عجب الله صاحب گنگوہی سلمہ

جکوں جکوں

جناب مولانا مولوی حکیم محمد ابراہیم صاحب راندری سلمہ

۱۳۵۹ھ

باہتمام لاله شاکر داس صاحب اینڈ سنز

وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِكُرْبٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ وَلَنُفَصِّلَنَّ لَكَ مَا لَا غَوْلَىٰ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تذکرہ مصنف کتاب محبوب رحمۃ اللہ علیہا

مختصر حالات شیخ ابن عطار الداسکندر رحمی مصنف الحكم

آپ کا نام احمد بن محمد بن عبد الکريم بن عطار الداسکندر رحمی ہوا و زادت الدین تقاسم و شافعی اور مالکی مسلک سے اور ابو الفضل کنیت ہو اور شیخ فقہی سبکی کے تلمیذ میں شیخ یا قوت عرشی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابو العباس مرسی النصارى رضی اللہ عنہ بھی آپ کے استاد ہیں اور شیخ یا قوت رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے کہ آپ شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگرد ہیں ہیں شیخ اسکندر رحمی کے استاد بعمانی بھی ہیں اور شیخ یا قوت و رکوع عرشی کہنے کی وجہ سے کہ ان کا قلب ہمیشہ عرش پر رہتا تھا اور زمین پر صرف جسم ہی جم تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہ ملائکہ عالمین عرش کی اذان سن لیتے تھے اسلئے عرشی کے نام سے مشہور ہوئے ۔

اور شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ پندرہ ماہ کے اکابر عارفین میں سے تھے اور علامہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ سے ملائمہ میں سے ہیں یہاں تک کہ ان کے بارہویں یہ جملہ شہور ہوئے کہ لوہر و شہ علم السیاحہ الشاذلی رحمہ اللہ سے ملائمہ میں سے ہیں۔ یعنی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا وارث رسول اللہ شیخ ابو العباس رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ ہوا ۔

ناظرین کو ایک ضروری اطلاع

اصل کتاب کا نام **الحکمہ** ہے جسکے مصنف شیخ احمد بن محمد بن عبد الکریم
ابن عطا اللہ رحمہ ہیں۔ آپ ابن عطا اللہ کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ **الحکمہ**
کے مضامین بالوں پر منقسم نہ تھے۔ اسلئے شیخ علی متقی رحمہ نے ان متفرق مضامین کو
ابواب میں مرتب فرما کر کتاب کا نام تبویب الحکمہ رکھا۔ پھر تبویب بحکم کا جناب
مولانا الحافظ الحاج خلیل احمد صاحب نے اردو ترجمہ کیا اور اس کا نام **اتمام النعم** رکھا
اب مولانا محمد عبد اللہ صاحب گنگوہی نے اتمام النعم کی شرح لکھی اور اس شرح کا
نام **اکمال لشیخہ** رکھا جو آپ کے پیش نظر ہے۔

حصول بصیرت کے لیے مصنف اور مہیوب رحمۃ اللہ علیہما کے مختصر حوالہ
بھی لکھ دیئے گئے ہیں۔ جو صاحب اس کتاب کے فائدہ اٹھائیں وہ مصنف اور
مہیوب اور ترجمہ اور شرح اور شائع کنندہ اور تمام سعی کرنے والوں کو
وعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

(۴) شرح الحکم - علامہ ابو الطیب ابراہیم بن محمود الاقرانی المواسمی الشاذلی المنفی رحمۃ اللہ علیہ
یہ شرح علامہ نے مکہ مکرمہ سن ۷۳۵ھ میں لکھی ہے۔

(۵) شرح الحکم - علامہ شیخ صفی الدین ابن الموابہب حنہ اللہ علیہ علامہ کے شاگرد ابو الطیب
مذکورہ صدر کہتے ہیں کہ علامہ استاد صفی الدین نے اس شرح میں طوالت کر دی ہے۔

(۶) شرح الحکم - علامہ محمد بن ابراہیم صنفی علی رحمۃ اللہ علیہ نے سن ۷۳۵ھ میں لکھی۔

(۷) الدرر الجوہریہ - علامہ محمد عبدالرؤف منادی مصری شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

(۸) شرح الحکم - علامہ شیخ عبداللہ شرفاوی متوفی سن ۷۳۲ھ نے سن ۷۳۵ھ میں لکھی جو مصر میں علامہ
نفری کی شرح کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے۔

تیسری کتاب لطائف المنن شیخ ابن عطاء اللہ مکنذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ
ابوالعباس مرسی انصاری رضی اللہ عنہ دہلوی نے استاد الاستاذ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہما اللہ کے مناسبات
میں لکھی ہے جسکو انہوں نے ایک مقدمہ اور دس باب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ از کشف
الظنون مصنفہ علامہ کا تب علی صفحہ ۳۴۲ و صفحہ ۴۴۳ جزء اول۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و خوارق میں سے دو واقعے جنکو شیخ یوسف بن اسماعیل
بنہانی نے اپنی کتاب جامع کرامات الملاویا کے صفحہ ۳۱ پر شیخ عبدالرؤف منادی مصری شافع
کے حوالے سے لکھا ہے۔ بہت شہور اور حیرت انگیز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کمال بن ہمام صاحب
فتح القدیر رحمہ اللہ شیخ اسکندری کی قبر شریف پر زیارت کے لئے گئے اور سورہ ہود پڑھنی شروع
کی جب اس آیت تک پہنچے ہمہم شفی دسعد یعنی پس بعض اُن لوگوں میں سے بخت
ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ قبر کے اندر ہی بلند آواز سے جواب دیتے ہیں کہ کیا کمال لیس فینا شفی
یعنی (اے کمال ہم میں کوئی بخت نہیں ہے) اسی لئے علامہ کمال بن ہمام نے وقت انتقال صریح
کی کہیں شیخ کی قبر کے متعلفن کیا جاتوں۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شیخ کے تلامذہ میں کئی صاحب جمع کے لئے بیت اللہ گئے تو شیخ کو انہوں نے

شیخ احمد بن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بڑے زاہدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں سے تھے آپ کا کلام نفوس میں حلاوت پیدا کرتا تھا سنیہ میں آپ کے مقام قراہین قہرہ کے متصل ارفانی سے داربائی کو کوچ کیا از طبقات الکبریٰ صفحہ ۲ جزو دوم مصنفہ شیخ عبد الوہاب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ۔

آپ کی تصنیفات میں سے التنبیہ فی اثبات التقدير اور الحکم العطایہ اور لطائف المنن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں۔ شیخ اسکندری نے اول الذکر کو مکمل میں تالیف فرمایا پھر دمشق میں دوسرے نظر ثانی کر کے چند فوائد اس پر اضافہ کر دیے اور فرمایا کہ مرید صادق جب اس کا مطالعہ کرے گا تو اس پر خوب روشن ہو جائیگا کہ جو شخص نجاست معاصی سے آلودہ ہو وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دوسری کتاب الحکم العطایہ کی تالیف سے فارغ ہوئے تو اسے اپنے استاد شیخ ابوالعباس مریضی الشیخ کو دکھلایا شیخ استاد نے اس میں غور کر کے فرمایا۔ لقد اثبت بآئینی فی هذه الکرامۃ مفاہد الاحیاء وذبابة یبغی لے میرے عزیز بیٹے تم نے اس رسالہ میں تمام دوستوں کے مقاصد پورے کر دیے بلکہ ان سے بھی اور زائد مضامین بیان کئے۔ اور چونکہ اس کتاب کے طالب لوگوں کے قلوب میں رقت پیدا کرتے تھے اس لئے اس کو ارباب ذوق اصحاب نے بہت ہی پسند کیا۔ اس کتاب کی بڑی بڑی شرحیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان کے نام معہ شارحین مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) شرح شیخ زروق رحمۃ اللہ۔ اس کا نام شہاب الدین احمد بن محمد بنی ہے بعض کا مقلوب ہے کہ شیخ زروق نے الحکم کی تین شرحیں لکھی ہیں ان سب میں صحیح تر وہ ہے جو فاضل پٹنہ نے لکھی ہے۔
(۲) غیث المواہب العلیہ علامہ محمد بن ابراہیم بن عباد النفری اللہ فیہ رحمۃ اللہ علیہ
فی شرح الحکم العطایہ {سنو فی ۹۵ھ۔

(۳) التنبیہ۔ علامہ علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب تراویح علامہ محمد بن حیا و نفیری مذکور المصدر۔

فاطرِ تدافع کی اور کئی چیمینے اپنے یہاں جہاں رکھا اسکے بعد مولانا حجازی، مقدس سرزمین میں چلے گئے اور مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی۔

شیخ ابوالحسن بکری اور شیخ محمد بن محمد السخاوی جو عرب میں بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، اس وقت موجود تھے مولانا نے حدیث، تصوف کے متعلق ان سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا، اور فارسی، لٹری، بدنی، طریقی کی بھی غلافیں حاصل کیں، امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی جو تمام قوی اور ضعیفی احادیث پر حاوی تھی چونکہ سندوں کے اعتبار سے صرف تھی پر مرتب تھی اس لئے عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے شیخ علی متقی نے مشہور میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اس کو مضامین کے لحاظ سے ابواب و فصول پر مرتب کیا دیگر کنز العمال نام رکھا یہ کتاب تھوڑے ہی عرصہ میں مقبول اہل عرب و عجم ہو گئی اور اہل کتاب جمع الجوامع کا صرف نام ہی نام رہ گیا، اسی وجہ سے ابوالحسن بکری فرماتے ہیں (للسیوطی منة علی العلمین وللمتقی صدہ علیہ) یعنی سیوطی کا احسان تمام عالم پر ہے اور متقی کا احسان سیوطی پر، مشہور میں مولانا نے کنز العمال پر نظر ثانی کی اور کچھ موضوع احادیث کو خارج کر کے ایک چھوٹی سی کتاب تالیف کی اور اس کا نام منہج العمال رکھا ان کتابوں کے علاوہ شیخ کی عربی اور فارسی میں نثر سے زیادہ تصانیف ہیں۔

شیخ عبدالوہاب متقی علامہ شیخ علی متقی کے شاگرد و رشید نے اپنے رسالہ انعام النقی فی فضل الشیخ علی متقی میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ شیخ کی وفات سے بہت پیشتر مکہ معظمہ میں آپ کی وفات کی افواہ اڑ گئی، حالانکہ وہ اس وقت خوب تندرست تھے۔ یہ شکر وہاں کے کبار علماء و صلحا اور علامہ کے دوست اہلب اور مریدین گروہ کے گروہ جمع ہو گئے جب آپ کو انھوں نے زندہ اور تندرست پایا تو بہت حیران ہوئے شیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس فقیر کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے موت کا خائفہ کھلے لیا اور آخرت کے اعمال سے واقف ہو گیا پھر اس نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ لئے باری تعالیٰ دو بارہ مجھ کو دنیا میں بھیج، پس خدا تعالیٰ نے اس کی درخواست قبل فرمائی اور

مطاف میں پایا حالانکہ ان کو اپنے مقام پر چھوڑ گئے تھے۔ پھر آگے چلکر مقام ابراہیم میں دیکھا اس کے بعد
 پھر مقام و مکہ درمیان دیکھا اس کے بعد عرفہ میں بھی دیکھا۔ جب حج سے واپس آئے تو ش گردنے
 لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا میرے بعد شیخ کو چلے گئے تھے لوگوں نے انکار کیا جب استاذ کینڈت
 میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کہ سفر حج میں کن کن لوگوں کو دیکھا شاگرد نے عرض کیا
 کہ حضرت آپ کو بھی دیکھا تھا شیخ مسکرائے فقط غفر اللہ لنا و لجمعہ عباد اللہ الصالحین مہرۃ
 سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ الطاہرین و متبعی سنیہ اجمعین ۛ

مختصر حالات مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مؤلف کتاب تبویب الحکم

علی متقی مولانا کا لقب ہوا و علاؤ الدین بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان نام ہے۔
 مولانا کے آبا اجداد اہل باشندے جو پور کے تھے کسی وجہ سے مولانا کے والد حسام الدین اپنا آبائی
 وطن چھوڑ کر مالک فغانیس کے ایک شہر برہان پور میں جسکو ہال کے عالم نصیر خان نے سلسلہ میں
 دریائے تاجپتی کے کنارے پر آباد کیا ہے سکونت پذیر ہو گئے تھے۔

مولانا علی متقی سترہ برس تمام برہان پور پیدا ہوئے آٹھ سال کی عمر میں ان کے والد نے شاہ باج
 مرید کر ویا شاہ ہاجن کا اہلی نام بھاء الدین پتی ہے آپ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور ملی کامل تھے
 مولانا علی متقی نے شاہ صاحب ابتدائی کتابیں پڑھیں سلسلہ میں حبشہ صاحب دار فانی سے
 عالم بقا کو سفر کر گئے تو ان کے فرزند درشاہ عبد الحکیم کے مریدوں میں شامل ہو گئے اور ان کے
 عرصہ وار تک تصوف اور دیگر علوم سیکھتے رہے یہاں تک کہ حقیقیہ طریقہ میں خلافت بھی حاصل کی۔
 اسکے بعد شہر لٹان چلے گئے اور وہاں ایک بزرگ شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں حاضر
 ہو کر بیضاوی شریف اور عین العلم وغیرہ کا مطالعہ کیا سترہ میں مکہ معظمہ کا ارادہ ہوا اس زمانہ
 میں ہندوستان سے عرب کو جانے والے گجرات سے جایا کرتے تھے بیخ متقی متنازع چلکر
 گجرات میں آئے اسوقت گجرات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی بادشاہ نے شیخ کی مناسب

ذکر میں حرکت کرتا ہی تو اس وقت تک یہی سمجھو کہ روح نے ابھی تک قالب سے پرواز نہیں کیا ہی ہوا تک کہ جب وہ ساکن ہو جائے تو اس وقت جانو کہ اب روح قالب کو ہمیشہ کے لئے وداع کہہ گئی۔ چنانچہ وقت نزاع اسی طرح دیکھا گیا کہ آپ کے تمام جسم کی جان کل چکی تھی اور کسی عضد میں کوئی اثر حیات کا باقی نہ رہا تھا مگر وہ انگشت اسی کیفیت سے حرکت کر رہی تھی سر مبارک جناب کا شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا کہ تھوڑی دیر میں انگشت کو سکون ہو گیا اور خدا کا ذکر کرتے کرتے روح مقدس دُشے سال کی عمر میں ۲۔ جمادی الاولیٰ ۸۷۷ھ میں اُسی بابرکت سرزمین مکہ میں اس مادی عالم کو خیر باد کہہ کر رخصت ہو گئی اور فردوس برین کو اپنا آشیانہ بنایا۔ شیخ نے بوقت وفات جو اپنے مختصر حالات قلبیہ کہتے تھے ہم یہاں وہ بالقلم نقل کرتے ہیں وہو ہذا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والصلوة والسلام علی سیدنا والہ وصحبہ اجمعین ہذا اما وصی بالمفتقر
الی اللہ علی بن حاتم الدین الشہید المتوفی فی یوم خرمجہ من الدیاء ودحواء فی الاخرق
ان ہذا الفقیر لما کان صریحاً جلیلہ والدی رضی اللہ عنہ مرید الشیخ الاجل
باحن قدس سرہ وکان طریقہ رحمۃ اللہ طریق السماء والصفاء والوجد والیہمان
فلما وصلت الی سن التمییز بین الحق والباطل اخترقہ ورضیت بہ شیخاً عاملاً بما
قالوا ان المرید الصبیہ اذا جعل مرید الشیخ مہو بالخیار بعد البلوغ ان شاء جعلہ
شیخاً وان شاء اخذ لنفسہ شیخاً اخر فوافقت لوالدی فیما اختار لی فلما مات والد
والشیخ رضی اللہ عنہما لمست حرقة متاعاً حقت عن الشیخ عبد الحکیم بن الشیخ باحن
قدس سرہ تم اددت صحبۃ شیخ یرشد فی دین لی علی ما اہممت من طریق الحق مصداق
لاد ملتان وصحبت الشیخ العارف باللہ حسام الدین المتوفی علیہ الرحمۃ و
الغفران مدۃ ثم ساءرت الی الحرمین الشریفین وصحبت الشیخ العارف باللہ
ابا الحسن البکری قدس اللہ سرہ واخذت الخرقۃ القادریۃ والشد لیمۃ و

اُسکو پھر دنیا میں بھیج دیا

اسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ شیخ کی وفات سے دو ماہ پہلے جنات کے دو گروہ ہند
اقدس میں حاضر ہوئے جن میں سے ایک گروہ شیخ کا عقیدہ تہند تھا اُس نے آپسے فوائد کثیرہ اور
بہت سی نصائح حاصل کیں اور پائے مبارک کو بوسہ دیکر چلا گیا۔ دوسرا گروہ آپ کا شکر تھا اسی
لئے کہی وہ نصائح کی کے لباس میں اور کبھی فساق و فجار کی شکل میں نظر آتا تھا اور بغیر کلام کے
واپس ہو جاتا تھا شیخ نے اُن کی ہدایت کی غرض سے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں جنکو یہاں بحرف طوالت
درج نہیں کیا جاتا۔

اسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کا زمانہ وفات قریب ہوا تو ایک شب شیخ پر جذبات
اور حالات طاری ہوئے اور اپنے تئیں عبد الوہاب کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ وہ بہت پُر صبر شیخ
کہتے ہیں کہ میں اپنی دانائی سے سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ اس شعر کی جانب ہے تو میں نے پُر صبر شروع کیا۔

شعر

ہرگز دنیا بد در نظر صورت ربوت خوبتر * شمشیں ندانم یا قمر عری ندانم یا پری
شعر شکر شیخ کی حالت ہی دگرگوں ہو گئی اور بآواز بلند جھکو مکر رہنے کا حکم فرمایا میں نے چند
مرتبہ اُسکو دہرایا اتنے میں خادم نے آکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا اُنکا
کچوند ابناء کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک تمام کھانے کو لت پت نہ کر لیا جائے اسوقت تک نہیں
کھاتے تھے پھر آپ نے خادم سے فرمایا کس طرح خلط ملط کریگا کھانا آپس میں اس طرح ملائے کہ تمام کھانے
ایک ہو جائیں اور دوئی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوسرے میں کہا ہے۔ دوسرے

سُن ہیلی پر م کی باتا یوں بل بیئے جوں دو وہ نہ باتا

شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب آپ کی جذباتی حالت اور میری حاضر باشی میں گزری۔

شیخ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ تلمیذ الشیخ فرماتے ہیں کہ سفر آخرت سے تھوڑی دیر پہلے
شیخ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک فقیر کی انگشت شہادت اس طرح حرکت نہ کرتی دیکھو جس طرح ذکر حالت

اُس زمانہ میں ملا سید محمد جوہن پوری کے عقائد ہندوستان میں خوب پھیل چکے تھے اور لوہا سیر کے مذکورہ فرقہ نے اُن کی پیروی بھی قبول کر لی تھی۔ شیخ محمد طاہر جب مکہ سے گجرات واپس آئے۔ اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو سر سے عمامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا استیصال نہ ہو عمامہ نہیں باندھوں گا۔ ۹۰ سالہ میں شاہ اکبر نے گجرات فتح کیا اور پٹن میں شیخ سے ملاقات کی تو اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر کہا کہ اس بدعت کی مداخلت آپ کے ارادہ کے موافق ہے نہ ہے بادشاہ نے اپنی واپسی میں خان اعظم مرزا عزیز کو کہ ملقب بجان اعظم کو گجرات کی حکومت سپرد کی بادشاہ کے حکم کی موافق مرزا عزیز اس بدعت کے لائل کرنے میں شیخ کی مدد کرتا رہا۔ ۹۱ سالہ میں ان کی بجائے عبدالرحیم خان خاناں مقرر ہوا۔ یہ شخص شیعہ تھا اس نے فرقہ مجددیہ کو مدد دیکر ان لوگوں کی طرف داری کی اسپر شیخ نے گجرات چھوڑ دیا اور عمامہ پھر اتار کر اکبر کے دربار میں شکایت کی غرض سے چلے آئیں کے قریب پہنچے تھے کہ ۹۲ سالہ میں سید محمد کے پیروں نے شیخ کو شہید کر دیا آپ کی تصانیف کثیرہ ہیں مجمع البحار فی غریب الحدیث علم حدیث میں اور المعنی فن اسرار الرجال میں اور قانون الموضوعات احادیث ضعیفہ اور ان کے موجدوں کے بیان میں اور تذکرہ الموضوعات احادیث موضوعہ کے بیان میں بہت نایاب ہیں جنکے مطالعہ سے فوائد جلیلہ حاصل ہوتے ہیں۔ سید محمد جوہن پوری اپنے آپ کو مجددی کہتا تھا ۹۳ سالہ میں پیدا ہوا اور شہر قندھار کے قریب انتقال کیا۔

شاہ محمد بن فضل اللہ
برہان پوری

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں احمد آباد ملک گجرات میں پیدا ہوئے ابتداً رجوانی میں شیخ صفی گجراتی کے مرید ہوئے اسکے بعد مکہ معظمہ چلے گئے اور تقریباً بارہ سال تک رہ کر

مولانا علی نقی سے مختلف علوم پڑھے اور آپکے ہاتھ پر بیعت بھی کی اسکے بعد گجرات میں آپس آ کر شاہ وجیہ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن سے بھی بہت کچھ فوائد علیہ حاصل کئے پھر درس و تدریس کرتے کرتے برہان پوری میں ۱۰۲۵ھ میں فوت ہوئے۔

الحمد لله والصلوة والسلام على محمد وآله وصحبه
اللہ سرکار

شیخ صاحب تلامذہ کثیرہ میں جن میں بڑے بڑے عالم ہیں جن میں سے اس جگہ بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔

شیخ عبدالوہاب متقی رحمہ اللہ

ان کے والد شیخ ولی اللہ مالوہ کے اکابر ہیں سے بڑے کسی وجہ سے اپنا وطن وچھوڑ کر برہان پور کی سکونت اختیار کر لی تھی شیخ عبدالوہاب برہان پور ہی میں پیدا ہوئے ان کی صغر سنی میں والد کا انتقال ہو چکا تھا، جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو تحصیل علم کے لئے وطن سے نکلے گجرات اور وکن کے بڑے شہر ول میں پھر کر علوم متداولہ میں جہاد حاصل کی مسئلہ وہیں جبکہ بیڑ سال کی عمر ہی میں مغل کے لگے اور وہاں لانا علی متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر کمالات ظاہری و باطنی حاصل کئے وفات کے روز مولانا نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اسکے بعد تقریباً چھ بیڑ سال کی مغل میں زندہ رہے۔ اور مولانا مروجہ کی طرح حدیث و فقہ کا سلسلہ دس جاری رکھا مسئلہ میں فوت ہوئے اپنے استاد کے حالات میں انھوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تحف المتقی فی فضل الشيخ المتقی ہے اور شہر محدث شیخ عبدالحمز دہلوی انہیں کے شاگرد ہیں۔

شیخ محمد بن طاہر بنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ان کا نام جمال الدین ہے اور قوم بوا میر سے ہیں یہ ایک قوم ہے گجرات میں یہ لوگ ملا علی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے بوا میر جمع ہے لفظ بوا میر کی اور قاضی نور اللہ شوستری متوفی مسئلہ نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ باسند بھکان گجرات ہیں ان کے اسلاف ملا علی کے ہاتھ پر گجرات کے ایک قریہ کنباہیت میں مدفون ہیں ایمان لائے جسکو تقریباً تین سو سال کا عرصہ ہوا ان میں سے اکثر لوگ سوداگر اور تجارت پیشہ ہیں آج وہ میر سے ان کو بوا میر کہا جاتا ہے کیونکہ بوا میر ہندی میں سوداگری اور تجارت کو کہتے ہیں۔

کونج کیا تو لوگوں نے حسب رسم کہ چاہا کہ مرحوم کو کسی کامل ولی کی قبر میں دفن کریں جیسا کہ امام عبد اللہ یافعی کو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی قبر میں دفن کیا تھا چنانچہ یہ راستے قرار پایا کہ شیخ جوہری کی قبر میں مدفون کریں قبر مبارک کے کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وجود مبارک ساتھ کفن جس طرح دفن کرتے وقت تھا اسی طرح اب بھی خشک موجود ہے حالانکہ دین کہہ کی خاصیت یہ کہ میت کا جسم دو چار ہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔

شیخ عبد الحق محدث رعتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں میں شیخ عبد الوہاب کی خدمت میں مکہ شریف حاضر تھا تو مجھے شیخ متقی کی قبر مبارک کی زیارت کا شوق تھا ایک روز حاضر ہو کر میں نے اپنا حال عرض کیا اور بشارت کی درخواست کی ایک شب کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے مقام خفی میں تخت پر جلوہ افروز ہیں اور فقیر سامنے کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہوں کہ خادم آپ کے خلیفہ شیخ عبد الوہاب کی خدمت میں آگیا ہے حضور ان سے فقیر کی بابت سفارش فرماویں کچھ نظر عنایت زیادہ ہو جائے اور یہی میں نے قبر پر بھی عرض کیا تھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ خاطر جمع رکھو انشاء اللہ مقصود تمہارا حاصل ہے۔ متعالمہ مغیوض ہو کا اتم وغفر لہم ولجميع عبادہ المؤمنین۔

شجرہ سکتہ میں ہیں خاموش ہیں بلبل نشین میں سدا راقاقلہ پھولوں کا سا ناہ ہے گلشن میں کہا تنکے ڈیگا اور رونے والے نام لے لیکر جواب آئے کہاں ہو کون اب بیٹھا ہے دفن میں ماخوذ ما ذلک الامام وسبحۃ المرجان لا زاد البلاء واما والاحیاء واللتین اللہ علیہما وتعلیٰ ہما السنین علی الفوائد البہیہ فی تراجم الخفیہ لمولانا عبد المحی اللکنوی وحقا قولہ لعلہ لاسنی صحتہ حسنہ البوفالی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

کتبہ احقر الامام محمد حیات عفی عنہ ہامی ثم السہارنقوی

شیخ شہاب الدین ابن حجر المکی رحمۃ اللہ علیہ

حرم محترم کے مفتی تھے عرب کے مشاہیر علماء سے ہیں علوم
دینیہ میں انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً
مواہق محرقہ۔ الآعلام بقواطع الاسلام۔ خیرات
الحسان فی مناقب النعمان۔ فتاویٰ الکبریٰ وغیرہ۔ ابتدائیں مولانا علی قسٹی کے استاد تھے بعد
میں شاگردی اختیار کر لی اور فرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔

شیخ علی قسٹی کی کرامات و خوارق

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے استاد شیخ عبد الوہاب قسٹی سے نقل
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی کا حلال کسب کبھی ضائع نہیں جاتا اگر کبھی حلال کسب کی کوئی
شی گم ہو جاتی ہے تو ضرور مالک کو مل جاتی ہے چنانچہ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں
ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھا کہ ناگہ طوفان اٹھا اور اس میں کشتی ٹوٹ گئی میں اور میرے ساتھی ایک
تختہ پر چڑھ کر کشتی سے جدا ہو گیا تھا بیٹھے رہ گئے۔ کئی روز میں وہ تختہ ہم کو ایک کنارہ پر سے گیا جہاں
پاس کچھ کتابیں تھیں وہ تر ہو گئیں اور چونکہ ان میں دُرّین بہت ہو گیا تھا تو یہ سمجھ کر کہ پیادہ پا
سفر میں جو ہم کو یہاں سے کرنا پڑے گا ان کتابوں کا لیجانا محال ہے میں نے عرب کی خشک زمین
زمین میں اُن کو دفن کر دیا اور وہاں ایک علامت کر کے مکہ معظمہ کی راہ لی راستہ میں میرے
ہمراہیوں کو پاس لگی اور پانی کا وہاں نام نہیں تھا انھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ
سے پانی طلب کیجئے میں نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو۔ دعا کرتے ہی اللہ
تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی سب لوگ سیراب ہو گئے اور شکیں سے بھر لئے۔ جب ہم مکہ معظمہ
میں داخل ہو گئے تو پہنچے عمرہ ادا کیا اتنے ہی میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند بدوی سر پر بوجھ رکے
ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کچھ کتابیں ہیں اگر تم خریدنا چاہو میں نے کہا وہ کھاتو۔ جب
کہو کہ دیکھا تو وہ ہی کتابیں نکھیں جو وہاں دفن کی تھیں میں نے ان کو قیمت دیکر کتابیں لیں
شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال بعد جب آپ کے چچا زاد بھائی کے صاحبزادے احمد نے دنیا

الکمال الشیم شرح اتمام النعم

ترجمہ
بکرمیہ الحیب علم

بسم اللہ الرحمن الرحیم
پہلا باب علم کے بیان میں

علم فائدہ بخش دہی ہے جسکی شعاعیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک و اہام کے پردے اٹھائے +

ف۔ علم فائدہ بخش اور نافع سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے اور نیز وہ علم ہے جس سے اُس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو اس علم کی مثال شمع یا چراغ کی سی ہے کہ جب وہ کسی بندہ کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اُسکی شعاعیں اور انوار سے اُس بندہ کا دل پُر ہو جاتا ہے اور تمام شک اور وہم خواہ تعلق دین کے ہوں یا دنیا کے زائل ہو جاتے ہیں اور ہر امر میں یقین اور حقیقت کے دروازے کھلتے ہیں اور شہوات و کدورت کی تاریکی اُسکے دل سے دُور ہو جاتی ہے اور درستی علم جسکا نام ہے وہ یہی ہے اور جس علم کی یہ شان اور تاثیر نہ ہو وہ علم ہی نہیں وہ محض زبانی علم ہے۔ عمدہ علم وہ ہے جسکے ساتھ خوف خدا بھی ہو۔ ف۔ خوف خدا یہ کہ قلب میں حق تعالیٰ کی عظمت اور جلال ہو جب علم کے ساتھ یہ صفت بھی ہو تو وہ ہی سب سے بہتر علم ہے اسلئے کہ حق تعالیٰ نے ایسے ہی علم والوں کی پائے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے ۔ (اَللّٰہُ یُحِبُّ الَّذِیْنَ عَمِلُوا الصَّالٰتِ وَارْتَبَعُوا رِیْبَہُمْ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۚ اِنَّہٗ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ) اللہ جن عباد کو اللہ نے ایسے علم والوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں جس علم کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله۔ اما بعد

ایک زمانہ ہوا کہ حضرت اقدس مرشدی و مولائی حضرت مولانا الحاج الحافظ مولوی خلیل احمد صاحب
 دظہیم العالی نے بام حضرت مرشد نامولنا شیخ الحاج امداد اللہ صاحب ہاجر کی قدس اندر مدعو ہو کر حکم
 کا اردو ترجمہ تحریر فرمایا تھا جو اتمام النعم ترجمہ اردو بتویا حکم کے نام سے شائع ہوا اور کئی مرتبہ طبع ہو چکا
 چونکہ یہ ترجمہ اکثر مقامات سے عام فہم نہ تھا اس لئے حضرت دظہیم نے اس ناکارہ عاجز کو اردو میں اسکی شرح
 لکھنے کے لئے ارشاد فرمایا اثناللا مرس ناکارونے حکم ابن عطار جو بتویا حکم کی اصل ہے اکی عربی
 شرح سے مدو لیکر جو کچھ فہم ناقص میں آیا لکھ دیا اور اسکو اکمال الائم شرح اتمام النعم ترجمہ اردو بتویا
 حکم کے نام سے مطبع کراہوں۔ ان اصابت فمن الله دشمن بروکات مس مثلاً ی مدظہیم
 و ان اخطات دشمن نصی۔ اثناللا فی اسکو مقبول و نافع فرامے۔ امید کہ جو حضرات اسکو لکھا
 فرما دیں اس عاجز کو اور حضرت مدو فہم اور اصل مصنف اور مہربوب کے لئے دعاے خیر فرما دیں فقط

الراحم العبد الضعيف محمد عبد الله غفر له ولوالديه

مدرسہ عربیہ کاندھلویہ ضلع مظفرنگر

کیسے چل سکتا ہے ایسے کہ اسکے پاؤں میں تو ان خواہشوں کی بیڑیاں پڑی ہیں اور جبکہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں وہ کیسے چل سکتا ہے۔

اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہو گا کہ ہر وقت اسکا غفلت میں گزرتا ہو اور آخرت کے بعد ملا ہو اور ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک درگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے پس جیسے ناپاک آدمی سب میں نہیں چل سکتا ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے جو دل ابھی پاک نہیں ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل نہیں پاسکتا یعنی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور جو دل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغو بات اور باطل تمنائوں سے باز نہیں آیا اور برائے میں مشغول ہو خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی وہ کیسے طمع کر سکتا ہے حجابِ لغویات سے تائب ہو جائے اس وقت آپس قابلیتِ اسرار کے سمجھنے کی ہو سکتی ہے۔

اگر اُسکے عدل و انصاف سے نہ بعید ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اُسکے فضل کا سامنا ہو تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ ف حق تعالیٰ کی صفتِ عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہوا اور ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنیٰ سے ادنیٰ گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کے سب کبیرہ گناہ اور قابلِ گرفت اور مواخذہ کے ہیں اس لئے کہ ایسے بڑے علیلِ قدر کی کہ جسکی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور ایسے بڑے محسن کی جسکے احسانات بیشمار ہیں ادنیٰ نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہے اور اگر اُسکے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں بلکہ سب صغائر و ملکہ لاشی محض ہیں اور معاف ہیں۔

جب تم سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ بھٹکویتیرے پروردگار کے ساتھ حصولِ استقامت سے ایسا نہ کر دے کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تم پر قدر ہو اسہے۔ ف جب کوئی گناہ بشریت کی را سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ دین پرستی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق و امید کی فصلت میں درجہ برابر فرق نہ آتا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم پر پہنچے لگو کہ بس جی ہم کو دین پرستی کا میسر ہو نامحال ہو اور یہ بھٹکے اور گناہوں پر ولیر ہو جاؤ حالانکہ یہ گناہ تمہارا بالکل

ساتھ شخصیت یعنی خوف خدا نہ ہو وہ علم نہیں اور نہ ایسا شخص عالم حقانی ہی آپس علامت عالم کی خوف خدا ہے اور خوف خدا کی علامت اتباع شریعت ہو اگر اتباع شریعت نہیں ہو تو سمجھو کہ خوف بھی نہیں اور جس علم کے ساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کا لمبے ہی میں توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بُری تمنا تیں اور آرزو تیں ہوں اور آخرت سے غفلت ہو ایسا علم علم نہیں اور ایسا عالم انبیاء کے وارثوں میں شمار نہیں ہے۔

علم کے ساتھ اگر تجھ کو خوف خدا بھی ہو تو وہ تجھ کو فائدہ بخش ہے ورنہ وہ سیکڑے ضرر رساں ہے۔
ف جس علم کے ساتھ خوف خدا ہو کہ سبکی حقیقت اور پر بیان ہو چکی ہے ایسا علم دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے اور جس علم کے ساتھ یہ صفت نہ ہو وہ دنیا و آخرت دونوں میں مضر ہے اور علم حقانی وغیر حقانی میں یہی فرق ہے کہ علم حقانی خوف خدا کی صفت لئے ہوئے ہوتے ہیں اور علم دنیا خدا سے منڈرا ور اپنے علم پر مغرور و تکبر ہوتے ہیں۔

دوسرا باب توبہ کے بیان میں

قلب کیونکر سنور ہو سکتا ہے اور حال یہ کہ اغیار میں جو ذات کی صورتیں اسکے آئینہ میں منکشف ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف کیونکر سیر کر سکتا ہے حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانیہ کی قید میں مقید ہو بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں داخل ہونے کی کیونکر طمع کر سکتا ہے اور وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا۔ بلکہ ذائقہ اسرار کے سمجھنے کی کیونکر توقع رکھتا ہے اور وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ **ف** جبکہ دل کے آئینہ میں دنیا اور دنیا کی چیزیں آئیں تو دولت آرزو آلود تہا و آرزو خیالات اور یہودہ آرزو تیں اور باطل تمنا تیں گھسی ہوئی ہوں تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی تاریکی دل سے دور ہو سو وقت دل میں نور کا گذر ہو اور جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو کہ شبے روز اسی خیال میں گدڑتا ہو کہ یہ شے کھائوں اور فلاں لباس پہنوں اور فلاں عورت سے نکاح کروں اور فلاں چیز خریدوں ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف

اس پر مذمت و پشیمانی ہو فلاح یہ ہے کہ نہ اس قدر اُسکو بُرا جانے کہ جس سے اپنی ہی اور مغفرت سے نا اُمید ہی کا خیال پیدا ہو کہ یہ بھی کفر ہے اور نہ اتنا بلکا ہو کہ تو بہ و مذمت بھی نہ ہو اُمید مغفرت کے ساتھ پشیمانی و حزن ہو اور آئندہ کے لئے غم ہو کہ ایسا نہ کروں گا۔

تیسرا باب عمل کے اندر اخلاص ہونے کے بیان میں

بندہ کے اعمال صرف صورتیں پہچان ہیں اور اخلاص کا جو دامن کے لئے ارواح ہیں۔ ف
بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکوٰۃ کے کرتا ہے بلا اخلاص کے انکی مثال ایسی ہی جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نقصانی مزہ سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کی سی ہے اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کا آدم ہوگا اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کے لئے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت پہچان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے گا۔

اشارہ سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت توقف کا ارادہ نہیں کرتی بلکہ حقیقتہً الامر اُسکو بکار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب ہے اور جمال ظاہری مخلوقات کا ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مگر ان کے حقائق جدا کر چھو کہتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ہم میں مبتلا ہو کر کفر ان مست کجوں۔ ف اللہ کے بندے جو وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مشغول ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معجزات آسمانی کے فروغ ان کے دلوں پر بیخود رہتا ہے تو وہ نئے ہیں ان کی ہمت اور قصد اس میں لگ جاتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس، سہا کہ سب مقصود ہی مزہ اور اسرار میں حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا لیکن توفیق آجی رہے اور رشد کامل کا ساتھ نہ ہو رہا ہے اس لئے حقیقت کا راہ مقصود اصلی اُسکو زبان حال یہ کہتی ہے۔ یعنی ویسے لگتا ہوتا ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے وہاں مست نہ آگے بڑھ۔ یہ حالات جو پیش آتے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق میں خالق نہیں اور تیرا مقصد و اصلی خالق تعالیٰ شانہ ہو اور نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کی حق و جمال ظاہر و کشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے اگر مفاد میں مگر ایسی کبھی ہے یا رشد کامل نہیں ہے

غلط ہو اسلئے کہ گناہ ازراہ بشریت صادر ہونا دین پر بخشی کے خلاف نہیں ہاں گناہ پلھرا کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری مرتبہ اُسکے کرنا قصداً کرنا بخشی کے خلاف ہے اور ممکن ہو کہ یہ گناہ جو قسم سے صادر ہوا ہو اور جسکو تم غلطی سے استقامت کے خلاف سمجھ رہے ہو آخری گناہ ہو جو تمھاری تقدیر میں لکھا تھا اور اُسکے بعد مالک حقیقی کی ایسی رحمت متوجہ ہو کہ پھر گناہ نہ ہو۔

طاعات و عبادات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی و منکرات کے واقع ہونے پر شیمانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ **ف** جاننا چاہیے کہ جیسے بدن کی زندگی گزارنا غذا پر ہی اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہو اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہو اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہو جس شخص کو طاعات و عبادات مثلاً نماز روزہ جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور فحوس نہ ہوا اور گناہوں کے ہو جانے پر مذمت نہ ہو تو یہ علامت ہی اسکی کہ اسکا دل مردہ ہو چکا ہو اور ایمان کے آثار اُمیں نہیں ہیں اور اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج و مذمت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہو کہ دل نور ایمان سے زہرہ ہے۔

کوئی گناہ تیسرے خیال میں آنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن سے روک دے اور اُسکی رحمت و فضل سے مایوس کر دے کیونکہ جسے اپنے پروردگار کو پہچانا اُسے مقابلہ اُسکے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ **ف** گناہ کو آنا بڑا عظیم الشان اپنے خیال میں نہ جانتا چاہیے۔ کچھ جس سے رحمت و فضل سے مایوسی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی سیادت نیک گمان نہ رہے اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرا گناہ آنا بڑا ہو کہ اب اسکی مغفرت نہ ہوگی اور اب میں اس گناہ سے اسدرجہ میں پہنچ گیا کہ رحمت و فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی اور ایسی مایوسی اور ناامیدی حق تعالیٰ کی صفات کے نہ پہچاننے سے ہوتی ہو اور جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اور اسکی صفات کو جانا تو وہ اسکی کرم اور عفو کی صفت کو بھی جانے لگا تو حق تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلہ میں اپنے گناہ کو حقیر اور لاشیٰ جانے لگا اور دعائی اور مغفرت کی اُمید رکھے گا۔ ہاں گناہ دل میں ایسا ہلکا بھی نہ ہونا چاہیے کہ اُس سے توبہ بھی نہ کرے اور نہ

تیرے پروردگار تک ہی اس آیت کے مضمون پہل کرے اور تیری اپنا اپنے مالک حقیقی کو جانے اور اس حال میں رنگین ہو جائے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی تو اسکی ہجرت حقہی اللہ و رسول کی طرف ہوگی اور جبکہ ہجرت شیعہ دنیا حاصل کر نیکی لے ہوگی تو اسکی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرف سے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اگر تصاحب عقل و فہم ہو تو حضرت کے اس ہلمہ (دھڑکنے والی) ساجھ ابراہیم کو مثال کی نظر فرمادیکھ کہ فرشتے

میں مضمون سابق کی دلیل و خلاصہ ارشاد کیا ہے کہ جس شخص نے ترک وطن فالص اللہ و رسول کے واسطے کیا اور کوئی دوسری شے اسکا مقصود نہیں ہوئی اسکی ہجرت فعل معتبر ہے اور جس نے دنیا کا مال یا کسی عورت کے لئے ہجرت اختیار کی تو اسکی ہجرت اسی طرف ہے جو اسکا مقصود ہے آخرت کا کوئی حصہ اسکو نہ لیگا ایسے ہی اسکا کہ کا مقصود اگر ذکر و شغل ناز و زور سے دل کی حلاوت اور غرہ بانام آوری و ضہرت ہو تو اس پر اسکا منتہی ہے خدا تعالیٰ کا قرب اسکو نصیب نہ ہوگا اور اگر سائے فردوں اور ثواب غیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اسکا محض نظر ہے تو اسکو اسکا یہ مقصود حاصل ہوگا +

کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جسکا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہوا و تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو ف اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہو کہ اسکو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اسکا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف کسی طرح نسبت نہ کرے بلکہ دل کی آنکھ سے اسکا معائنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو ہرگز اسکا صدور نہ ہوتا اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اسکی وجہ سے مجھکو بارگاہ خداوندی میں نزدیکی حاصل ہوگی بلکہ اسکو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر اور قابل قبول نہ سمجھے جو ایسا عمل ہوگا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا

طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترا تا کہ وہ حقہ سے تیری قدرت و اختیار کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے بلکہ یہ خیال کر کے خوش ہونا کہ خدائے تعالیٰ کے فضل و رفعت و توفیق کے ساتھ ظاہر ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ غلام ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اسکی مہر سے سوا کسی پہچانے کی خوشی کریں ف بندہ جو عبادت اور نیک عمل کرتا ہے اسپر اسکو خوش ہونا اور اترا تا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اعتبار و قدرت سے

توان ہی دنیا کی چیزوں میں سے کسی شے میں بھینس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے اور اگر توفیق الہی دیگر ہوتی ہے تو اس نے یا سہ فانی کی چیزوں کی حقیقت اسکو پیش نظر ہوجاتی ہے اور وہ چلا کر اسکو کہتی ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تیری آزمائش کے واسطے پیدا کیا ہے ہم میں شغل ہو کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کی ناشکری نہ کر اور ہم سے آگے بڑھ۔

ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو مثل چکی کے گدھے کے ہو گا کہ چکی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہی اس کے سیر کی انتہا ہے لیکن تو مخلوقات سے خالق کی طرف سیر کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بیشک انتہا ہے (سلوک) تیرے پروردگار تک یہ حرف طالب مولیٰ کا مقصود اصل یہ ہے کہ ہر آدمی میں اسکی نظر اپنے مالک کی طرف ہوا تمام عبادت اور ذکر و شغل کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر منہ جائے اور دل حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوجائے تو اگر کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اسکا یہ ہو کہ لوگ محض عابد زہاد بزرگ جانتے لگیں تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا یعنی مال و دولت کو چھوڑا اور نام آدمی اور مخلوق کی نظروں میں شہرت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہے کہ اس شہرت و نام آدمی کا حاصل صرف یہ ہے کہ مخلوق کا گمان اسکی طرف نیک ہو جائے تو جسکی طرف وہ مشغول ہوا ہے یہی ایک مخلوق ہے اور اگر ثواب اور مراتب عالیہ اور ذوق و مزہ کا حاصل ہونا اسکا مقصود ہے تو گویہ جائز ہے لیکن جو مولیٰ کا طالب ہے اسکی شان کے خلاف ہے اور یہی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثواب و مراتب عالیہ کی طرف چل رہا ہے اسکی سیر بھی خالق کی طرف نہیں ہے جہاں چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے اسلئے کہ دنیا اور ثواب اور مراتب عالیہ اور نام آدمی سبک سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک گول دائرہ میں پھرتا رہتا ہے اور جہاں چلتا ہے اسی جگہ پہر لوٹ آتا ہے کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے ایسے ہی یہ سالک ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق میں مشغول ہوتا ہے غرض مخلوق ہی کے دائرہ میں رہا خالق کے رستہ کو بالشت برابر بھی قطع نہ کیا پس سالک کو چاہیے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے خواہ وہ دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو اور سب کو چھوڑ کر کے اپنے مولیٰ تک پہنچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا شکر انتہا

جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لئے کی تو کیا اس نے حق بل و صلا کی صفات کمال عظمت و جلال کا حق راوا نہ کیا۔ **ف** بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کو اس کا مطلوب دنیا براۓ حال ہوگا لیکن اس بندہ نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ و راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مبتلا رہا حق تعالیٰ کی کمال عظمت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہیں کیا کمال تو یہ کہ بندہ کی عبادت مولیٰ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہونیت کی طبع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو بلکہ کہ ظلام کی شان تو خلائی کرنا ہی خواہ مالک اس کو لوازے یا دھڑکا لے۔

جب تو کسی عمل پر عرصہ کا خواہاں ہوگا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متروک ہوگا اور متروک کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزا دواخذہ خداوندی سے سلامت نہنا ہی کافی **ی**وف بندہ کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرما دینگے کہ تو اپنے قابل تو وہ عمل ہے جو اخلاص سے ہوا و جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس پر مجھ کو عوض ملے تو تو نے یہ عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے تو اس بندہ کو اخلاص کے ہونے میں ترو و اور شک ہوگا اس لئے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس عمل پر عرصہ کا خواہاں نہ ہوتا اور ایسے شخص کو یہی کافی ہے کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے دواخذہ نہ ہو تو اب اس کی امید تو علیحدہ رہی۔

لے کسی عمل پر جس کا تو قائل حقیقی نہیں ہے عرصہ کا طلبگار نہ ہو ایسے عمل پر مجھ کو یہی عوض کافی ہے کہ اس کو قبول فرمایا اور اس پر دواخذہ نہیں کیا **ف** جانتا چاہئے کہ تمام افعال کا قائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا اور کسی کے پس بندہ کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہئے کہ فیصل پہلے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا احسان ہی جس شخص کا در حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں ہے اس پر عرصہ کو طلب کرنا بالکل بے عمل ہے پس اگر ثواب و اجر کا طالب ہو تو ان میں اخلاص نہ رہے گا ایسے عمل پر ہی عرصہ کافی ہے کہ مولیٰ حقیقی نے اس عمل کو قبول فرما کر ثواب و اجر اس پر دواخذہ نہیں فرمایا اور نہ وہ

فربا یہ ہے کہ عبادت اور نیک عمل اس لئے کیا جاوے کہ لوگ مجھ کو عابد زاہد بزرگ سمجھیں تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کے دکھانے کے لئے مثلاً کوئی نماز پڑھے یا نماز تو شروع کی مٹی اللہ کے واسطے لیکن کسی کے آنے سے اُس کو لمبی کر دی اور سنوار کر پڑھنے لگانا کہ یہ چلے کہ بڑا نمازی ہے تو یہ تو ربیائی کی قسم ظاہر ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ربیاء بعض مرتبہ آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے یہ ربیائی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے اور اس ربیائی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چلے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور فضل میں مجھ کو صد میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اُس کو ادب اور عجیب معلوم ہو۔ پس یہ باتیں اسکی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے اور یہ نیک عمل اس کے واسطے کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو بزرگ سمجھیں اور میرے دنیا کے کام نہیں۔

غیر خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے فعبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے اور سوائے اپنے رب کسی کی طرف التفات نہ ہو اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جائے اور باطنی حالات جو خاص مجھ پر گذرے ہیں مخلوق کو اسکی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اسکا اظہار کرتا ہو تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے اور یہ خواہش ہی اُس کے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔

نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر اور تو تجلالتنا خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ و التفات کی طرف متوجہ نہ ہو فبندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اُس کو کچھ پروا نہ ہو اور حق تعالیٰ کی نظر رحمت و لطف و جود و قوت اس کے حال پر ہے پس نظر ہو کہ مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے باہر نکال دے مخلوق اس کو خواہ مخیر کی نظر سے دیکھے یا عزت کی نگاہ سے اسکی کوئی وقعت اس کے دل میں نہ ہو اور حق تعالیٰ کی توجہ و التفات جو اس

قابل گرفت تھا۔

گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جب قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہی بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اُسکے علم کا حاجت مند ہے ف بندہ کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اعلیٰ مقصود یہ ہی کہ بندہ کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جیسے بہک شگساہل ہوتا ہی اور اپنا عمل اور فعل جی کہ اپنا وجود و نظرت بالکل اٹھ جائے اللہ ہی پر اعتماد ہو اُمی کی ساتھ دل کو قرار ہو اسی کی طرف دل کا رخ ہو اپنی تہذیب اور اسباب ظاہرہ سے بالکل بہرہ و سہ اٹھ جائے۔ اور بندہ کی اپنی اور ہلاکت اس میں ہی کہ اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جائے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہی۔ اسکے بعد سمجھو کہ یہ سب کہ معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما دے اور گناہ سے درگزر فرمائے اور طاعت و عبادت چونکہ عین رضا کے الہی ہیں اس میں علم کا حاجت نہیں یا اسکے کہ علم تو خلاف رضا کام کرنے پر ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت علم کا اس قدر متعلق نہیں جب قدر طاعت کے وقت ہی شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ ہی کہ انکار عاجزی و ندامت و توبہ اور اپنے نفس کو لغوین اور بارگاہ الہی میں تضرع و زاری و توبہ پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں اُسکی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کے ساتھ لگن ہو جاتا ہی کہ بخیر رحمت اور فضل کے میرا کہیں ٹھکانہ نہیں اور یہی صفت عین مقصود اور بندہ کا کمال ہے اور طاعت و عبادت کے بعد سب اوقات ایسا ہوتا ہی کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہی اور اسکو اچھا سمجھتا ہی اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور معنی کا واکرے والا اور متقی ثواب جانتا ہے تو اس حالت میں اُسکی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوتی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور ناراضا ہندی کا مور و بہنے پس ایسی طاعت پر یہ بندہ علم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔

بسا اوقات غامض اور دقیق یا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہی جس جگہ جھکو لوگ نہ دیکھتے ہوں۔

محب وہ نہیں ہو جو اپنے محبوب کے عوض کا اُمیدوار ہو یا حصولِ عوض کا طالب ہو کیونکہ محب حقیقی وہ ہو جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے وہ محب حقیقی نہیں جسکے لئے محبوب کچھ خرچ کرے۔
ف جاننا چاہئے کہ محب حقیقی سب بندوں کا حق تعالیٰ ہے اور بندے مومن اُسکے محب چنانچہ ارشاد ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں پس جو بندہ طاعت کر کے اُسپر کسی عوض کا اُمیدوار ہو جنت کا یا ذوق و محلات و اسرار و معارف وغیرہ کا وہ سچا محب نہیں اس لئے کہ محب محبوب کی چیز کا سوائے اُسکی رضا مندی کے طالب نہیں ہوتا بلکہ محب تو جو کچھ اُسکے پاس تن من دہن ہے سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کرتا ہے اور محب بربک کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔

اُسکے صدقہ کئے ہوئے عمل پر تو کیونکہ عوض کا طالب ہو سکتا ہو یا اُسکی تضرع بھی بہنی راستی پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے۔ **ف** بدلہ اُس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام نئے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہوا اور اپنا اُس میں کچھ نفع نہ ہوا ایسے کام کی اُبرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے اور بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اُس میں نفع بندہ کا ہے کسی صورت سے مولیٰ کریم کا نہیں کہ وہ اس کے اور اُس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے پس بندہ کا عمل اور راستی و اخلاص مولیٰ کریم سے بندہ پر صدقہ اور تحفہ ہے پس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اُسکے صدقہ اور تحفہ پر اُسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے جو صدقہ یا تحفہ دیا وہ فقیر اُسی سے اُٹا اس صدقہ و تحفہ کے عوض کا طالب ہو۔

چوتھا باب نماز کے حکم کے بیان میں

نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کھیل سے پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے نماز سرگوشی کا عمل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے اُس میں قلوب کے مبادلہ اسراروں کے لئے فرغ ہوتے ہیں اور اُس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں **ف** جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے

ساتھ ہر وقت ہوا اسکو شاہد کر کے اور اسکو اپنے لئے نبی دولت جانکر لوگوں کی توجہ والتفات کی طرف گز
نظر نہ کرے ورنہ بدیہی بات ہی اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہوا اور بادشاہ وقت اسکے
ہر حال کا نگراں ہو تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا ہانت کرنے کی بالکل پروا نہ کرے گا چنانچہ
ہمک الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت پر ان میں ہماری ساتھ ہے اور ہر دم
طرح طرح کی نعمتیں ہم پر اسکی طرف سے عینہ کی طرح برس رہی ہیں اسپر بھی اگر زبرد و عرو کی طرف
بھاڑی توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناشکر ہوگا اور اسکی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جائیں
مگر رحمۃ اللہ علیہ انتہا ہے کہ اسپر بھی درگزر ہوتی ہے +

حق جل و علا علیہ علیہ علیہ مشترک رہا تین کو پسند نہیں فرماتا ہر اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حب
میں بھی ہو محبوب نہیں ہے لکن خداوند علی مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اسپر ثواب دیتا ہے ف عمل مشترک
وہ ہے جس میں رہا ہو کہ اس میں مخلوق کا سا بھا ہو گیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسے یہ طرح قلب مشترک
وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت چلی ہے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں کہتے ہیں اور عمل مشترک کو جو مخلوق
کے دکھانے کے واسطے کیا گیا ہے نہ قبول فرماتا ہے نہ اسپر ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قلب مجرب
ہے جس میں خالص سی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اسکی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں رہا
اور بناوٹ نہ ہو +

چنانچہ چیز کو تو محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسکو پسند نہیں کرنا کہ اسکے سوا تو
کسی کا بندہ بنے ف اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اسکا
بندہ بن گیا اس لئے کہ جس شے سے محبت ہوگی اس سے علاقہ شدید ہوگا اور اسکے علیحدہ ہونے سے
دل کو درد پہنچے گا اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا بیسے بعض لوگ بندہ نہ بننے ہوئے ہیں بعض بندہ نہ
ہیں بعض بندہ اولاد میں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس محبت سے مراد وہی محبت ہے کہ اس کا ہو
اور اس محبت کے مقابلہ میں شریعت کے احکام کی بھی پروا نہ کرے اور اگر شریعت کے احکام کو نہ دیکھتا
ہے اور بھی محبت اولاد و اقارب کے ساتھ ہے یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے +

خصیصۃ انسان کے اندر اکتانے کے مقابلہ میں حرص اور شوق کی ہے جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب بھی کام بڑھ جاتا ہے مثلاً کہیں جائز کا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے ضروری کام وہاں جلسے کے متعلق خراب ہو جاتے ہیں پس جب شدت سے حرص نمازی ہوگی تو نماز کو اُسکے حقوق کے ساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا مثلاً شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑنے میں وضو ہی نہ کرے گا یا قرآن جلدی جلدی پڑھ لے گا اور اسی تدبیر اور خشوع نہ ہوگا جب یہ صفت اس ننان پہنچتی تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع کر دیا تاکہ وہ حرص و عجلت اور کسی کام پر ٹوٹ کر پڑنے کی خصلت دب جائے۔ اور خاص خاص وقتوں میں نماز مقرر فرمائی تاکہ بندہ کا قصد یہ ہو کہ نماز کامل درجہ کی ادا ہو جلدی اور حرص میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنائے اسلئے کہ نماز کی صورت میں اور کامل نمازیں بڑا فرق ہے نہ نماز پڑھنے والا کامل درجہ کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

تیسرا ضعف ذرا توانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گننا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جانکر امداد و ثواب بڑھا دی دینی پچاس سے پانچ کر دی اور پچاس کا ثواب پانچ میں دیدیا پانچ نماز شب معلوم میں فرض ہوئی ہے اول اول پچاس نمازیں فرض ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار درخواست پر پچاس سے پانچ باقی رہیں اور ۲۴ اکھ ہو گئیں یہ کم ہونا بوجہ ہمارے ضعف کے ہوا کہ ہم پچاس وقت کی نماز ہر ماہ دست نہ کر سکتے لیکن انسان اُسکے فضل کا محتاج ہے اسلئے ثواب پچاس ہی کا قائم رہا۔

تیسرے لئے طاعات کو اوقات معینہ کے ساتھ اسلئے مقید کر دیا تاکہ کسل اور بیت و بمل ٹھکوانے نہ ہو اور وقت فراخ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیسرے لئے باقی رہے۔ فوج عبادات بندہ پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات بھی معین فرماوے جیسے نماز روزہ کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لو تو ادا ہوتی ہیں ورنہ فوت ہو جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہ ہو کہ اگر مثلاً نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا اور چارسی راتے پر چھوڑ دیا جاتا کہ جب چاہیں پڑھ لیں تو سستی اور کسل لاحق ہوتی اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو یہ کہتے کہ اس کام سے فارغ ہو کر پڑھیں گے یا کئی ماہ کی ایک دو دن میں پڑھ لیں گے جلدی ہی کیا ہے تو اس طور سے وہ عبادت فوت ہو جاتی اور وقت جو نماز کا مقرر فرمایا وہ

قلب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن مخلوق سے ملنے جھٹلنے اور طبعی ضرورتوں کے انجام دینے میں ایک نوع کی غفلت اور غیر اللہ کے ساتھ قلب کو ایک قسم کا علاقہ ہو کر کہ درت لاحق ہوتی ہے لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اختیار کے میل کچیل سے اون کے قلب کو پاک کر دیتی اور خالص حضوری ان کے مرتبہ کے موافق میسر ہو جاتی ہے اور جب اختیار کے پر دے دل سے اٹھ گئے اور موانع مرتفع ہو گئے تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی معرفت کے راز ان کے دلوں پہنا زیں کھلتے ہیں اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کرنے کا ممل بنتی ہے اور اخلاص و محبت سے پُر ہوتی ہے بغیر اللہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لئے فراخ ہو جاتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں کوئی تنگی اور انقباض اور گھبرائش ان میں نہیں رہتا اور ان حضرات کی نمازیں انوار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، چونکہ وہ دلوں کی آنکھ سے شاہدہ کرتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ ایسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔

جب حق جل و علا نے عبادت سے تیری حالات و گزافی معلوم کی تو رنگ برنگ کی عبادتیں تیرے

لئے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری حرص مکی تو بھگواؤں سے منع فرمادیا اسلئے کہ تیرا قصہ کامل

نماز اور کرنے کا ہونہ محض صورت نماز کی نہ کہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز اور کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

فہم جانتا چاہیے کہ انسان ضعیف البیان ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے اس سے اکتا جاتا ہے۔

اور وہ کام گراں معلوم ہونے لگتا ہے آدھ مختلف کاموں میں دل پہلا رہتا ہے اور ان کو انجام کو پہنچاتا

ہے اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی بندگی میں ہر وقت لگا رہنا بندہ کا فرض ہے جس جب یہ

حالت اس انسان کی نہری تو اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ کی عبادتیں مقرر فرمائیں ایک عبادت کو دانا

نہیں رکھا کہ اس سے بندے اکتا نہ جاویں مثلاً اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر وقت نماز ہی پڑھو تو یقیناً بندے اس

سے اکتا جاتے اور اب بندہ کا دل لگا رہتا ہے کہ نماز تلاوت قرآن حج زکوٰۃ قربانی اور زورہ و غیرہ

نوع بنوع کی عبادتیں مقرر فرماوین کہ بندوں کا دل نہ اکتا سکے کہ ہر عبادت کی شان اور ذوق ہدا کا

ہے۔ پس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول رہے اور گزافی بھی کچھ نہیں ورنہ اکتا کر چھوڑ بیٹھتے۔

ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں یعنی اعمال صالحہ اُن کو شاق سمجھتے ہیں مگر چونکہ اُن پر واجب کر لئے گئے ہیں اسلئے غلاف اپنی طبع کے ان کھینچنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔

تجھیر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اسکی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا۔ **ف** اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں تو اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نفع ہے لیکن وہ تو غنی اور بے نیاز ہے اس عبادت کا نفع ہم کو ہی ہے تو طاعت کو واجب فرما حقیقت میں جنت میں جانے کو لازم کر دینا ہے سبحان اللہ کیا جنت ہے۔

فرمایا (یعنی مصنف نے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول (و جعلت قوۃ عینی فی الصلۃ) کے سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں حصہ اور نصیب ہے۔ بیشک مشاہدہ جلال و جمال حق متعال کے ساتھ آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کے موافق ہوتا ہے۔ اور کسی کا عرفان رسول اللہ صلوٰات اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے تو کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی آپ کے آنکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی اور یہ جو ہر نے کہا کہ نازیں آپ کی شعلی چشم بشارت جلال مشہود جل و علا ہے اسکی یہ وجہ ہے کہ خود آپ اپنے ارشاد میں لفظ فی الصلۃ فرما کر اس طرف ایسا فرمایا ہے اور لفظ فی الصلۃ ایسے نہیں فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی شعلی بغیر اپنے ہر در و گاہ کے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور کیونکر ہو سکتی ہے آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اپنے ارشاد کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو شکوہ دیکھ رہا ہے کے ساتھ دوسروں کو اس مقام کے حاصل کرنے کا امر فرماتے ہیں اور دعوت حق جل و علا کے ساتھ اُسکے ساتھ اس کا مشاہدہ ہر حال میں ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ فائدہ سے آنکھ کی شعلی کا ہونا بھی اسوجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نفع اور اُسکے احسان سے ظاہر ہوتی ہے تو اس سے مسرت اور آنکھ کی ٹھنڈک کیونکر نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ

سبح
ہر غنی
عین
ہوئی ہیں

ایسا تنگ نہیں رکھا کہ وقت کے آتے ہی پڑھنا ضروری ہو کہ اگر آتے ہی وقت کے نہ پڑھیں تو قصا ہو جائے بلکہ وقت ایسا فراخ رکھا کہ کچھ حصہ اختیار کا بھی ہمارا باقی رہا کہ اس وقت میں خواہ اول پڑھ لو یا درمیان میں یا آخر میں آپس میں فائدہ و حکمت ہو کہ وقت آئے پر ہم فراغت اور اطمینان سے نماز کی تیاری کر لیں اور اپنے افکار و خیالات اور ضروری کاموں کو فراغ ہو لیں بالکل تنگ وقت معین ہونے سے یہ حکمت فوت ہو جاتی اور وقت آنے پر جس طرح بن پڑتا خواہ اطمینان اور سرسراخ قلب ہوتا یا نہ ہوتا پڑھنا پڑتا تو آپس میں نماز کی روح اور جان یعنی حضور طلب حاصل نہ ہوتا *

جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی و ظالمت و عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت کو ان پر واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانکا تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہی جو زنجیروں میں باندہ جنت میں بھیجے جاتے ہیں وہ جاننا چاہتے کہ بندوں کے ذمہ حق تعالیٰ کی بندگی اور اظہار عبودیت چلال میں عقلاً ضروری اور فرض مبنی خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے اس لیے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے خواہ اس کو حکم دے یا نہ دے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کے واسطے اٹھنے میں کوتاہی اور سستی و کاہلی و کمی تو غایت رحمت سے ان پر اپنی طاعت کو واجب فرما دیا اور عبادت و طاعت کرنے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور سرکشوں و نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرایا اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہو گئی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو قیدی کے گلے میں ڈالی جاتی ہے کہ اسکے ذریعہ سے جس طرف چاہیں اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت واجب فرمائی کہ اس زنجیر سے سستی کرنے والوں کو طاعت کی طرف کھینچا اور یہ اس کی رحمت و شفقت ہی جیسے بچے کو اسکا ولی ناشائستہ حرکات پر اوب دیتا ہی اور جو امور اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اس کو اسکا مطلق العنان نہیں چھوڑنا کہ جو چاہے کرے تو اس بچہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہی اور ناشائستہ اطوار کو چھوڑنا ہوتا ہے خواہ اس کا جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں یعنی یہ بات عجیب

اسکی یہ ہے کہ حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے۔ اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کی ہدایت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اسکو دیکھتے ہو اور یہ مرتبہ جب بندہ کو نصیب ہوتا ہے تو اسکی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقاً نظر علیحدہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اپنا فعل اور اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے اور نماز خود فعل بندہ کا ہے تو یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر بندہ کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسوقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضوری سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسپریشہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے اسنے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فصل اور رحمت ہے اور اُسی کے فصل سے اسکا ظہور ہوا تو بندہ محب کو اُس سے کیسے لذت اور فرحت نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فصل پر خوش ہونا تو مامورین اللہ سے چنانچہ حق تعالیٰ کا خود ارشاد ہے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك نلینا حوالہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہے کہ یہ لوگ خوش ہوں تو نماز بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے اُس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اُس میں کیلئے حرج ہے تو جواب اس شہد کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك نلینا حوالہ کی طرف اشارہ ہے اسنے کہ ارشاد یہ ہے کہ فضل و رحمت ہی کے ساتھ چاہے کہ لوگ خوش ہوں اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسکے ساتھ خوش ہوں تو عامل یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں اور خود آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قل الله تبارک و تعالیٰ ذو جلال و اكرام یعنی آپ فرمادیجئے اللہ یعنی میں اللہ کے ساتھ خوش ہوں یہ ان کو ان کے اہل عیب میں کیسے تبارک و تعالیٰ

پانچواں باب گناہی اور گوشہ نشینی کے بیان میں

قل کیلئے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں ہے جسکے ساتھ نہ صفات الہی و تعالیٰ شناسی کے

خود فرماتا ہے تو کہہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت سے سوا سی پر خوش ہونا چاہیے تو سمجھ لے کہ اسرار
 بکلام میں تدبر کرنے والے کے لئے یہی آیت شریف اسکے جواب کی طرف پیش ہے اسلئے کہ یہ فرمایا ہے
 کہ اسی پر لوگ خوش ہوں اور یہ نہیں فرمایا ہے کہ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہو حاصل
 مطلب یہ کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان بخش ہوں دوسری آیت میں بطور
 اشارہ کے ہے تو کہہ اللہ دینی اسی کے ساتھ خوش ہوتا ہوں پھر ان کو ان کی فکر میں کمیلتا ہوا
 چھوڑ دے۔ **ف** حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلت قرآن عبدی فی الصلوۃ یعنی میری
 آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں کر دی گئی ہے یعنی نمازیں مجھ کو نہایت لذت دہندہ ہوتا ہے صنت رحمہ اللہ
 سے کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ مرتبہ حضور ہی کو حاصل تھا یا کسی دوسرے کو بھی اس میں حصہ ملا
 مصنف رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نمازیں حق تعالیٰ
 کے جلال و جمال کے مشاہدہ سے اہل معرفت کو ہوتی ہے تو مشہود دینی حق تعالیٰ کی جس قدر معرفت
 کسی بندہ کو نصیب ہوگی اسی قدر اس کو نمازیں لذت زیادہ ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑھ کر ہے تو نمازیں آپ کی لذت اور آنکھ کی خشکی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی
 حاصل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حضور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے
 لئے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے فرق اس قدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ کے مرتبہ کے
 موافق ہے اور اوروں کے لئے ان کے مرتبہ کی موافق اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو
 حاصل ہوتی ہے کہ جب کو نفسانی اور شیطان و سو سے نہ آئے ہوں اور جو شخص خیالات اور وساوس
 میں مبتلا ہو تو اس کو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو نمازیں مشاہدہ حق جل و علا سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کے ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی
 تو اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث جملت قرآن عبدی فی الصلوۃ میں حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے
 اسلئے کہ یوں فرمایا کہ نمازیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ
 اور حضور ہی سے مجھ کو لذت ہوتی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور جو

لے ان انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالات مثل کھانے پینے ملنے چلنے اٹھنے بیٹھنے کے کثیف
 پردوں میں چھپا رکھا ہے کہ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ملتے جلتے اور تمام معاملات دیوبوی
 کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرات بھی یہ سب معاملات کرتے ہیں کوئی امتیاز اور فرق کسی کو معلوم نہیں ہوتا
 اگر یا بیظاہری حالات ان انوار کے لئے مثل موٹے اور گھٹاڑے پردوں کے ہو گئے کہ ان کی آڑ
 میں وہ انوار مخلوق کی نظروں سے چھپ گئے لیکن جن لوگوں کی باطنی نظر تیز ہے وہ ان پردوں
 ہی کی آڑ میں سے ان انوار کو نازد جا تے ہیں اور پہچان لیتے ہیں لیکن عام لوگ ہرگز نہیں معلوم کر سکتے
 اس لئے کہ ان کی ظاہری نظر ان پردوں ہی تک رہتی ہو گئے نفوذ نہیں کرتی اور وہ بھی کہتے ہیں جیسے
 کہ کفار انبیاء کی شان میں کہتے تھے ما اثم الا بشر مثلنا یعنی تم تو ہم جیسے آدمی
 ہی ہو جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو اور ان انوار کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے چھپا لیا کہ ان کا احترام
 اور عظمت محفوظ رہے اور ان کی دولت سے وہ مصنون رہیں اور شہرت ہو کر تمام زبانوں پر
 آشکارا نہ ہو اس لئے کہ ہر کس و فاکس کی زبان پر وہ پردہ نشین انوار آئے لگیں اور ظاہر ہو جائیں
 تو یہ امر غیرت الہیہ کے خلاف ہی جیسے پردہ نشین عقیقہ حبیبہ ہوتی ہے کہ غایت استر و حجاب میں
 ہونے کی وجہ سے اس کا زبان سے نام بھی لینا اس کے لئے پردہ دردی ہے ایسے ہی ان انوار کا ایسا
 ظہور ان کی قدر و شمع کے خلاف ہی۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو کابل ظہور ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی
 کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یہ ظاہری حالات کے پردے بھی ظاہر ہونوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے۔

پاک ہو وہ ذات جس نے معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے طور کے پردے
 میں چھپایا اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے لئے ان کی عبودیت کے نام پر ظاہر کر کے
 ظاہر فرمایا۔ **ف** اس فقرہ کا مطلب اور پہلے کا قریب ہی قریب ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 جو اپنے خاص بندوں کو اسرار و معرفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں تو ان کا
 علم کیکو نہیں ہوتا اس دولت کو عوام کی نظروں سے چھپا یا جاتا ہے اور ان انوار و اسرار الہیہ کی
 بشریت کے اوصاف و جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت زراعت و نیا کے تمام وہ ہندسے لکھ پردہ

میدان میں داخل ہونے کا چاہیے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں خاصکر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو لامحالہ غالب خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے قلب کے لئے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں حکمران کرے۔

گناہی کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کرنے کیونکہ جو دائہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اسکا نشوونما کامل نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا شمار ہوں اور مجھے لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں اور نیراسی کی فرع ہے کہ انسان شہرت اور ناموری کا بھی طالب ہے اور یہ خصلت اللہ کے رسمہ کے لئے رہن ہے اور اخلاص و صدق کا بکل خلاف ہے اسلئے کہ مقصود تو بندگی اور غلامی ہے نہ کہ خدائی بڑائی تو خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے پس بندہ کا کاغذی اور مسمیٰ حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا ہے اسلئے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہی اور خواری و شہتہ زمین کے ہی میں اپنے وجود کو دفن کرنے یعنی اپنے آپ کو گناہ اور خوار بنائے کیونکہ جو دائہ زمین میں دفن کیا جائے وہ نشوونما نہیں پاتا اسبطح جہاں انسان گناہی کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت و ناموری کے محبت میں رہے اسلئے نفس کے کمالات کی گلیں نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہتا ہے۔

اپنے اولیاء کے قلب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کلیف پر دلوں میں اس لیے چھپایا تاکہ اظہار کی ذلت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے ان کو کچرا نہ جائے۔ ف جانتا چاہیے کہ جو حضرات قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کی دولت سے شرف میں ان کے قلوب میں خاک اور عبادت کے انوار پیشا رہتے ہیں اور ان کے دل ان انوار سے متور رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ

بنات انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات عالی باوجود غایت ظہور ہمارے نظروں سے چھپی ہوئی ہے اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض کو رہنمائی کے لئے تو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا اور بتجربہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ اُسکی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے اور جن پر فضل خاص تھوہ ہوا ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ اور راستہ اور اُسکی بارگاہ تک راہ پائی کا طریقہ پس اُسے کا فضل خاص ہے کہ فی دوسرا ذریعہ و سبب نہیں ہے اسکے بعد سمجھو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بطور تعجب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پاک ہے اور پاک اُسی کے واسطے ہے کہ اُس نے جو طریقہ اپنی معرفت کا ٹھہرایا ہے وہی طریقہ اپنے اولیاء کی معرفت کا رکھا اس لئے کہ جس طرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردہ میں چھپایا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھاتے ہیںے وغیرہ میں چھپادیا اور جس طرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھہرایا ہے اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت کا طریقہ بھی یہی متعزف پایا ہے کہ جس پر فضل ہوتا ہے اُسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے نہ ہر شخص کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور ہر شخص کو اُسکے اولیاء کی معرفت کی راہ یا پائی ہوتی ہے بلکہ بعض ہرگز گناہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ساری کی معرفت تخت تربت اس لئے کہ حق تعالیٰ کا جمال و جلال تو غایت ظہور میں ہے اور ولی اور ولی کی طرح سب کا وہ کرتا ہے کھاتا ہے پتیا پی نکاح کرتا ہے معاملات و عہد کرتا ہے اور کھاتا ہے بہت شکل ہے اسکے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے اور اُسکا کیا فضل ہے کہ اپنے اولیاء تک اُس نے اُسکو پہنچایا جس کا اپنے تک پہنچانا چاہا یعنی اولیاء اللہ کی محبت اور معرفت اور ان کی صحبت خاتمہ اُس شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ بیکو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنی ذات عالی تک پہنچا ہے اور راز میں ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے پس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا یہ علامت ہو اس امر کی کہ اسنو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسکو معرفت اپنی نصیب فرمایا گا۔

ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں چونکہ یہ چھپانا ایک نہایت عجیب امر ہے کہ باوجود اسکے کہ ان معارف و اسرار کے انوار غیر متناہی اور ایسے عالی درجہ کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج یا چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور شرق سے مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے مگر کیا عجیب قدرت ہو کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزہ میں چھپا دیا یعنی انسان جو کہ ایک مشت خاک ہے اس میں اسکو ایسا چھپا یا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشت خاک یا اسکے عوارض چلنا پھرنا تجارت و زراعت کرتا ہی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں ہم سے زائد کوئی بات ہے اس لئے بطور تعجب مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جسے اس ولایت کو وصف بشریت میں چھپا دیا آگے بھی بطور تعجب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا پاک ہے اور کیا اسکی عجیب و غریب قدرت ہو کہ جب اسکو یہ منظور ہوا کہ اپنی عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی کو بندوں کو دکھلائے تو اسکو ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا اور عبودیت کے آثار بندہ کے وہ حالات ہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جیسے بیمار کی ضرورت و فاقہ تنگدستی مصائب و حوادث کہ جب بندہ ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لا محالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان مصائب کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے کہ اگر آتا ہے اور اسوقت اسکو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرر کوئی رب ہے جو مجھ سے قوت میں تیرا میں غلبہ میں ہر امر میں بڑھکر ہے تو کیا عجیب قدرت ہو کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار اور احوال سے فرمایا اگر یہ آثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی من مانی خواہش میں رہتا تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی اور معرفت کی ولایت بندہ کو نصیب نہ ہوتی۔

تشریح ہے اس ذات پاک کے واسطے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھیرا یا اور اپنے اولیاء کی کو پہنچا یا جسکو اپنی طرف پہنچانا چاہا وہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرمایا ہے کہ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین و آسمان چاند سورج ستارے جیواں

ہے اس وقت میں تو نے اگر اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ کدورت جاتی ہے تو ذکر میں مشغول ہو لگا تو بہ امر مجھ کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگہداشت سے جدا کرنے کا اور قیمت غفلت میں صرف ہو گا پس اس خیال ہی کو قطع کرنے کہ دوسرا وقت ان کدورات سے خالی ملے گا اور سمجھ کے کہ بس یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے اس لئے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں پس اس غفلت اور کدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولیٰ میں مشغول رہ بہل رضی اللہ عنہ سے کہی گئے ہو چکا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے فرمایا کہ فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے اور جب یہ ظلم راسخ ہو جاتا ہے تو کدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا ان کدورات کا سہارا ہے۔ یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک و اکابر شامل کئے کہا جاوے اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اسکے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کریں تو پھر فراغت سے یاد آجی میں مشغول ہونگے جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں اس لئے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں اقتسام ہی نہیں اسی تمنا اور ارادہ ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اول کہی وقت نہیں ملتا تو ان کو ہدایت ہو کہ ان یکبیشوں سے فارغ ہونے کے منتظر نہ رہو بلکہ اسی حالت پر نیشانی میں موٹنے کی یا وہیں لگو وہ خود بخود سب یکبیش سے دل سے دور کر دیگی۔

بجا آوری اعمال کو تیرا فارغ وقت پڑا لانا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہے **فی فقرہ** بھی پہلے ہی مضمون کے ہم معنی ہی خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دہندوں میں مشغول ہو جائے تو دنیا کے یکبیشوں کا تو کوئی انتہا نہیں تو اعمال صالحہ کو فارغ اور خالی وقت پڑا لانا اور یہ کہنا کہ کہ جب ان کاموں سے خالی ہو لگا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت ہو اور کسل ہے کہ جو جو وقت موجود ہے اسکو تو بہا کر تا ہے اور آئندہ وقت جسکا حال معلوم نہیں کہ میسر ہو گا یا نہیں منتظر ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا موت و حضا

چھٹا بوقت کی رعایت اور اس کو غنیمت جاننے کے بیان میں

بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لئے خدا تعالیٰ کا امر مقدر کیا ہوا
 وخواہ طاعت یا معصیت انعام یا ابتلا اظہر ہوتا ہے۔ فہم جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں
 حق تعالیٰ نے جو امر انسان کے لئے مقدر فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے خواہ وہ امر طاعت ہو یا معصیت
 نعمت ہو یا مصیبت غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو
 پسند ہوتی ہے وہ تو نعمت ہے بشرطیکہ معصیت نہ ہو اور یا اسکو مکر وہ جانتا ہے وہ مصیبت ہی بشرطیکہ
 وہ طاعت کی مشقت نہ ہو ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے اور
 ہر حالت کا ایک حق ہے جو اسکے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے اور مصیبت
 کی حالت میں حق یہ ہے کہ صبر کرے پس بندہ کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر بنا کر رہتا ہے اور ایک نشت
 بھی اٹھا نہ کھائے نہ کرے ۛ

اغیار سے غالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ یہ تجھ کو اسکے مراقبہ اور نگہداشت سے محال
 میں تجھ کو ٹھیرا رکھا ہے جدا کرنے کا کافی سالک ہے جب حق تعالیٰ کا فضل شہود ہوتا ہے اور اسکے
 قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں
 مشغول ہوتا ہے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کبھی دنیوی اشغال وادکار کی کہورت میں
 غائب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اسکی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے تو اس وقت بغض
 گھبراہٹ اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان کہورات و تشویشات سے نکلتا چاہتا ہے اور اسی میں
 اسکا وقت بہت سا صرف ہو جاتا ہے اور اسکا منتظر ہوتا ہے کہ ان کہورات سے خلا ہی ہو تو ذکر
 میں مشغول ہوں تو ایسے سالک کے لئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیار یعنی ماسوا اللہ سے غالی
 ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ جس حال میں تجھ کو مرنی حقیقی سے ٹھہرا رکھا ہے یعنی تجھ کو چھال
 اس وقت ظلمت و کہورت کی لور سے وار د ہے اور اس میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ ایک وقت

اُس عبادت کو ادا کریں اور یہاں یہ صورت ممکن نہیں اسلئے کہ جو وقت کو تمہارے ان حقوق کی قضا کے لئے تجویز کیا ہے اُس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور اہم محکم یعنی عبادت لازم ہے اسلئے کہ اُس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل صبر شکر وغیرہ کے اُس میں لازم ہوگا اور حبیب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گزر گیا ہے جس کا حق تو نے فوت کیا ہے اُس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اُس کو ادا کر گئے تو غیر وقت کا حق اُس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کر دے گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائے گا غرض اسکی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق وقت کو ادا کرتا رہے اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے اور اگر عبادت و طاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہو تو ندامت و استغفار میں مشغول ہو۔ اسی واسطے بزرگواروں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونے کے یہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔

عمر گذشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود ہے یہاں ہے ف انسان کی جو عمر گزر گئی ہے اُس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے تو اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گزری ہو تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا اور جو عمر اور وقت میسر ہے اسکی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا و مافیہا بھی اسکی قیمت نہیں ہو سکتی اسلئے کہ اس کے ذریعہ سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انقاس کی رعایت فرماتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ غفلت میں گزری ہو وہ اُس کے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی اور اس وقت حسرت و ندامت کچھ کام نہ آوے گی۔

تو تاسم شواہل سے خالی ہو اور پہر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور دوائے کم ہوں تو بھی اسکی طرف

آجاتی ہے پس مائل وہ ہے کہ جو وقت اسکو میسر ہے اسکو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ ٹالے اور فراغ کا منتظر نہ رہے اسلئے کہ دنیا کے کاموں سے فراغ میسر ہونا محال ہے۔ ان ذہندوں کو بھی چلنے دے اگر مباح ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرے اور اگر ناجائز ہوں تو ایہ وقت ترک کر دے۔

جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق دو اجنبہ عبادات ظاہر مثل صلوٰۃ و صوم کے ہیں اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے اور معاملات باطنہ اور عبادات قلبیہ احوال اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کسی طرح ممکن نہیں ہوا سلئے کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اس میں بجز خدا تعالیٰ شانہ کا حق چاہے یا امر محکم لازم نہ ہو تو جب اس میں جو حق اللہ ہے ادا نہیں کر سکتا تو غیر کا حق اُس میں کیونکر ادا کر سکیگا **ف** جاننا چاہئے کہ بندہ کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں جیسے نماز روزہ کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزہ کا ایک وقت معین ہے یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں مثلاً نماز یا روزہ قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے۔ کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں دوسرے قسم اوقات کے حقوق ہیں یہ قسم حقوق کی ایسی ہے کہ ہر وقت ہوا سکا کوئی وقت معین نہیں اسلئے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا جوڑ ہر وقت ہے اور وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت بنوبت ہر وقت اسکے اوپر واڑ رہتے ہیں ان حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت بمعصیت، طاعت بمعصیت، اسلئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوگا یا تو نعمت میں ہوگا یا بمعصیت میں یا عبادت میں یا بمعصیت میں اور ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں نعمت کا حق شکر تصدیت کا حق صبر عبادت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ اور معصیت میں توبہ و استغفار و ندامت پس کوئی وقت ایسا نہیں نکلیے گا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ قضا کی حقیقت توبہ ہے کہ عبادت کا جو پہلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے

ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں وسوسے آتے ہیں دل نہیں لگتا جسکا حاصل ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے لیکن ذکر کا وجود تو ہے اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جائیگی اور اٹھارہ ذکر میں غفلت ہونے سے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہوا سنے کہ ذکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہوا اس سے تو بہر حال بدرجہا بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہو لیکن زبان تو مشغول ہو اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا۔ اور نہ دل سے اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہو کہ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہو گئی تو کیا بقیہ اعضا کو نہ ہوگی اور آگے ہمت بڑھانے کیلئے فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کہ جس میں دل وساوس میں لگ جاتا ہے بلند فرمائے اور ان وساوس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر میرا فرمائے کہ جس میں قلب وساوس نفسانیہ کی طرف نہ جاوے اور ذکر زبانی کے وقت قلب بیدار ہو اور ذکر زبانی کی طرف اسکو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی میں دل گھٹنے لگے اور پرہیز اس سے آگے اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر بیداری سے اس ذکر کی طرف بلند فرماوے کہ جسکے ساتھ حضور بھی ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو صرف اس قدر اہم تھا کہ قلب ہان کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا وساوس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جاوے کہ جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہو ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر منفک ہو جائے لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور ادراک اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہو اور میں ذکر و حاضر ہوں پہر کیا عجب ہو کہ حق تعالیٰ اور ترقی عنایت فرمائے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف مشغول فرمائے کہ اس میں سوائے ذکر حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ماسوائے باقی ہی قلب غائب ہو جاوے یعنی تولیے اور اکیہ اور تمام حواس پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ بس اللہ اللہ رہ جائے اسکا بھی شعور و ادراک نہ رہے کہ میں ذکر ہوں اور اللہ تعالیٰ ذکر کو رہے اور میں حاضر ہوں اس لئے کہ اس ذکر میں بھی ایک قسم کی غفلت ہے کہ اپنے نفس کا ادراک آپس میں موجود ہے اور یہاں قوت ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہو گا تو یہ علم بھی جاتا رہے گا کہ میں ذکر ہوں۔ یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر

نہ پہلے یہ پوری ہے توفیقی اور رسوائی ہے۔ ف آدمی خواہ کہتے ہی دنیا کے شافل میں اور عیال و اطفال کی وجہ معاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کی عبادت اور یاد اور اسکی طرف توجہ پہلے کا تکلف و اس پر ہی اسکو لازم ہے کہ دنیا کے دہندوں کو پس پشت ٹٹلے اور قدر ضرورت پر انکفار کے اور وقت انکا لکر اپنے مولیٰ کی طرف لگے اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی وقت ایسا آئے نہ رکھا کہ جس میں دولت اخروی کما دے تو بڑی رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے اور قیامت میں ہم عذرا پہنچنے والے گا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ تھی اور جبکو دنیا کا کوئی شغل نہیں وجہ معاش اسکو حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے بھیگہ بنایا ہے اور باوجود بالکل فراغ ہونے کے اور وقت ملنے کے بہر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہ لگا اور وقت کو برباد کیا اور یا موانع اور رکاوٹیں تو ہیں لیکن بہت کم ہیں وقت بہت خالی ملتا ہے لیکن اس پر بھی متوجہ الی اللہ نہ ہوا اور بھی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا میں دل کو ٹھنک پہنچانے والی شے چھل نہ کی اور دنیا ہی کے اہو و لعب اور اس جموٹی اور دوپٹے کی پوٹی میں ٹھکھو دی تو یہ پوری پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے کہ افسوس ہوا اسکے حال پر کہ اسکو وقت کی کمی ہے ہا دولت ملی اور اسکو آئے نتائج کیا۔

ساتواں باب خطہ اتعالے کے ذکر میں

ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب ذکر نہ چھوڑ کیونکہ آثار ذکر میں غفلت ہونے کے پر نسبت لغت ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے اور کچھ یہ نہیں ہے کہ جھکوا اللہ تعالیٰ ذکر غفلت آمیز سے ذکر بیداری تک اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ماسوا ذکر کو حقیقی صل و حال کے سبب غیبت ہو جائے بلکہ نفسہ را دلہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے ف بہت سے ذاکر شافل لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا دوسرے کہتے ہیں اور اسی پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ ہی دیتے ہیں تو شیخ علیہ الرحمۃ ایسے ہی لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ ملے ذاکر ذکر میں حضور قلب نہ ہوئے اور دل نہ لگنے کے سبب ذکر کو چھوڑ دیتے کہ اسوقت تو

یا حاکم کسی کو کوئی خطاب یا لقب دیدیتا ہے تو مارے غشی کے بیولا نہیں سماتا اور اگر کوئی بادشاہ کسی
ادنیٰ رعیایہ کے آدمی کو اپنا دوست کہہ دے اور اپنے لوگوں کو حکم کرے کہ اسکو ہمارا دوست کہو تو
اُسکے فخر اور سرت کا کوئی انتہا ہی نہیں رہتا تو جب دینی بادشاہ کہ جسکی بادشاہی محض خیالی اور بھی
اور مجازی ہے اُسکی طرف منسوب ہوتا اور خلق ہو جانے پر یہ حال ہوتا جسکی بادشاہی حقیقی ہے اور جس کے اوپر
کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ کسی کو اپنا کہتے اور اپنی طرف منسوب کرے تو اس بزرگی کا کیا انتہا ہے تیسری
بزرگی جھکو عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے جھکوا پناؤ کو رہنا یا کہ وہ بے نیاز ذات تیرا ذکر
فرماتا ہے اسلئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو شخص مجھ کو اپنے پی میں یا کہ تہا میں بھی اُسکو پتے جی میں یا کہ تہا ہوں اور جو مجھ کو مغل میں یا کہ تہا ہے
میں اُسکو پی مغل میں یا کہ تہا ہوں کہ وہ مغل اُسکی مغل سے بہتر ہے یعنی ملائکہ کی مغل۔ اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ بندہ اگر کہ اللہ تعالیٰ یا دفرماتا ہے اور خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے ذکر و ذکریٰ
یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور اس سے بڑھ کر کوئی بزرگی ہوگی کہ بندہ جسکی حقیقت ایک منت
خاک ہے اس خاکی تہلہ کو رب الارباب و رشا بہت شاہ یا دفرمائے پس ان تین بزرگوں کے لئے ذکر تہا پر اللہ تعالیٰ
نے اپنی نعمت کامل و نام فرمائی۔

ظاہر ذکر بدرون باطنی مشاہدہ اور فکر کے نہیں ہوتا ہے بندہ سے جو طاعت و عبادت و ذکر اس عالم میں
ظاہر ہوتی ہے وہ بدرون اسکے نہیں ہوتی کہ بندہ کے اس عالم میں گئے سے پہلے اُسکی روح کو حق تعالیٰ نے
اپنی وحدانیت و حقائق کا شاہدہ نہ کر لیا ہو بلکہ جو بندہ طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہے اُسکی روح پہلے سے
باطنی مشاہدہ کر چکی ہے اسی کا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے گو اس بندہ کو اسکی خبر نہ ہو اور وہ اسکی خبر نہ چاہیے
عالم میں جب روح اس حق کی مقید ہوتی تو اس جسم کے حواض کا اُسپر غلبہ ہوتا ہے اور اس علم کے واقعات سے بے خبر
ہو جاتی ہے اور جسکو حق تعالیٰ چاہتے ہیں اُسکو اسکا علم بھی عطا فرماتے اور موانع کو اٹھائی دیتے ہیں +

آخضواں باب فکر کے بیان میں

قلب کا سیر کرنا اغیار یعنی مخلوقات کے وسیع میدانوں میں فکر ہے ف اغیار سے مراد خالق کے

قلب کے فنا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل ہو کر لا کے تحت میں داخل ہو جائیگا ایک کسی کو تعجب ہو کہ پہلا ہم کو یہ مرتبہ کہاں نصیب ہو تو بڑا مشکل ہو تو شیخ رحمہ اللہ اسکا جواب دیتے ہیں کہ دشوار تو جیسے جیسے ہم یہ کہیں کہ تم کو شمش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کرو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے اس لئے مایکوس نہ ہونا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے جھکو تین طرح سے بزرگی عطا فرمائی اول جھکو اپنا ذکر بنایا اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہونے کا تو اہل نہ ہوتا دوسرے اپنی نسبت تیری طرف ثابت فرما کر جھکو اپنی نسبت کے ساتھ خلایق کا مذکور ٹھہرایا اور ولی اللہ و صفی اللہ وغیرہ القاب سے ذکر کر لیا تیسرے جھکو پہلے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا اور اپنی نسبت کا بچہ پر تمام فرمایا اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بندہ و ذکر و طبع کو ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لمے بندہ و ذکر جھکو حق تعالیٰ شانہ نے تین قسم کی بزرگی عطا فرمائی کہ وہ تینوں قسمیں ملکر تیرے لئے بے انتہا خوبیوں اور کمالات کا ذخیرہ ہو گئیں اور حق تعالیٰ کی رحمت و انعام بچہ پر کامل درجہ ہوئی سب سے پہلی بزرگی تو یہ ہے کہ جھکو اپنا ذکر بنایا کہ زبان سے اور دل سے اور اعضاء و جوارح سے تو اسکا ذکر اور عبادت بجالا رہا ہے اور اگر اسکا فضل تیرے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اور زبان کب اس قابل تھا کہ احکم الحاکمین اور اس پاک ذات کا ذکر اس پر جاری ہوا اور تو کیسے اسکا اہل تھا کہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ کی طاعت و عبادت کر سکے اس لئے کہ نقص اور کاہلی اورستی تیری ذات کے اندر داخل ہو اور پھر تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے اچھے اور آدمی ہی تو ہیں۔ فیصل اور رحمت ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور جھکو اپنے ذکر میں لگایا۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ممکنی ✽ منت شناس ازو کہ خیرت شہادت

دوسری بزرگی جھکو یہ عطا فرمائی کہ جھکو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اپنا دوست جھکو کہا اور نسبت کے ساتھ خلقت کی زبان سے تیرا ذکر کرایا کہ لوگ جھکو ولی اللہ و دوست اللہ کا دوست اللہ و صفی اللہ اللہ کا برگزیدہ اور اللہ والا کہتے ہیں یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے آج دنیا میں ایک ادنیٰ بادشاہ

فکر و طرح ہے ایک فکر تو تصدیق اور ایمان کی اور دوسری فکر مشاہدہ اور عیان کی۔ پہلی تو اہل اعتبار یعنی سالکوں کے لئے ہے اور دوسری اہل مشاہدہ و معائنہ یعنی مجذوبوں کے لئے **ف** جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے و قوم پر ہیں سالک و مجذوب سالک وہ ہے جو آثار و احوال سے استدلال کر کے موثر تک پہنچے یعنی مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں اول اس کے قلب سیر کرتا ہے اور اس سے اس کو اسرار الہیہ و اوصاف الہیہ تک راہ ملتی ہے مثلاً مخلوقات کو دیکھا کہ گناہ کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں اور سزا نہیں ملتی تو اس کی جزئیات میں فکر کرنے سے اس کے قلب کو مشاہدہ ہوا کہ وہ جہلیم ہے اور علم اس کی صفت ہے اور مثلاً اشجار کے جن و حال و موروثیت و صنعت کو دیکھا کہ اس کے حکم سے لے کا مشاہدہ ہوا پھر اسرار و صفات میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قلب کو ذات پاک تک راہ لگاتی ہے تو یہ ملخص آنا سے استدلال کر کے موثر یعنی ذات تک پہنچا اور مجذوب وہ ہے کہ جو موثر سے استدلال کر کے آثار پر پہنچے یعنی اول اس کے قلب کو ذات پاک کا مشاہدہ کر لیا جاتا ہے پھر اس سے وہیں کیا جاتا ہے اور صفات و اسرار کے اندر سیر کرتا ہے اور پھر اس سے مخلوقات و مصنوعات کی سیر میں آتا ہے پس سالک تو نیچے سے اوپر کو لیا جاتا ہے اور مجذوب اوپر سے نیچے کو اتارا جاتا ہے مگر یہ حال اُن کا ہے جن کے حال کی تکمیل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوئی ہے ورنہ بعض جذب ہی کی حالت میں رہتے ہیں اور بعض سالک در بیان میں رہ جاتے ہیں۔

اس کے بعد سمجھو کہ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر سبکی حقیقت مخلوقات کے میدانوں میں گھومنا ہے و قوم پر ہے اول فکر تصدیق اور ایمان کی یعنی وہ فکر جس کا منشا تصدیق اور ایمان ہے اور محض اللہ و رسول کو سچا چاہنے اور مومن ہونے سے پیدا ہوا ہے مشاہدہ و معائنہ سے پیدا نہیں ہوا یہ فکر سالکوں کا ہے کہ مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں فکر اور استدلال کر کے خالق تک پہنچتے ہیں اور اس فکر کا منشا ایمان ہے و دوسرا فکر مشاہدہ اور معائنہ کا یعنی اس کا منشا مشاہدہ و معائنہ ذات پاک کا ہے صرف ایمان و تصدیق اس کا سبب نہیں ہے کہ وہ خالق تعالیٰ شانہ کے مشاہدہ و معائنہ سے فکر کرتے کرتے مخلوقات و مصنوعات تک پہنچتے ہیں سالک کے علم کا حاصل یہ ہو گا کہ پیشے معنوع اور مخلوق ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خالق و صانع بھی ہے تو اس کی نظر قلب اول مخلوق پر ہوئی اس کے بعد خالق و صانع کا مشاہدہ ہوا اور مجذوب کے علم کا خلاصہ

سوا جہ مخلوقات ہوا آسمان سے زمین تک مخلوق کی انواع میں ان کو پیدا نفل سے تشبیہ دی ہے فکر کی حقیقت قلب کا ان میدانوں میں گھومنا ہوا اور ان میدانوں میں گھومنے سے یہ مراد ہے کہ مخلوقات الہیہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں اور عجیب و غریب تصرفات کا جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں مشاہدہ کرے کہ کوئی مرنے کوئی جیتنا ہو کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہے اور اس عالم کے ان عجائبات سے عبرت حاصل کرے اور نیز حق تعالیٰ کی صفات کمال و جمال کا مطالعہ کرے یہ فکر اسکو خالق تک پہنچائیگا اور اسکا یقین کامل ہوگا کہ میرا خالق بڑا عظیم حکیم اور جلال مخلص لا الہ الاہی ہے فکر کا ہم کو حکم ہے اور خالق کی ذات میں فکر سے حکم منع کیا گیا ہے اسلئے کہ ہمارے فکر کی وہاں رسائی نہیں اس میں خوف دائرہ دین سے مکمل جانے اور مردود ہونے کا ہے رنجوز باللہ منہ خالق کے متعلق پس اس قدر اہمان رکھے جب قدر بتلا دیا گیا ہے ۵

دو پریشان بارگاہ الست غیر ازیں ہے نہ سرودہ اند کہت

اور طاعات و معاصی میں فکر کرے کہ فلاں طاعت کا یہ ثواب ہو اور فلاں معصیت پر یہ عذاب ہو اور نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرے کہ مجھے کس قدر نعمتیں اس منعم حقیقی کی ہیں اور دنیا و ما فیہا کے فنا ہونے میں فکر کرے یہ سب فکر کی قسمیں مقصود و محمود و مامور ہیں

فکر قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی فکر جب کی حقیقت ادھر بیان کی گئی ہے قلب کے لئے بمنزلہ چراغ کے ہے اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کو ٹھہری کے ہے کہ بدون شمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے اسب طرح بدون فکر کے کسی شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور جب فکر کرے گا تو اس سے حقائق اشیا قلب پر منکشف ہونگی اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا اہلی انکھیل معلوم ہوگا اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کا قہار و جبار و منعم حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہوگا اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب و نقائص کے چیلے بہانے اور دنیا کا جاسے غرور ہونا مفصل معلوم ہوگا اور اگر نہ کر جاتا رہا تو قلب مثل اندھیری کو ٹھہری کے رہ جاویگا کہ کسی شے کی اسکو تیز نہ رہے گی *

خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہئیں، عیسیٰؑ نے والی چیزیں کم ہو جائیں گی، انسان کا غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے مثلاً مال ہاتھ آ رہا یا کپڑے جاتے رہتے یا باغ جگلیا وغیرہ اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اسکو چاہیے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کرے پہر عیسیٰؑ نے والی کوئی چیز ہی نہ رہے گی اسلئے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا جب وہ چیز ہی نہ رہی تو غم کیا اور جبقہ دنیا کی چیزیں زیادہ ہونگی اسبقہ غم اور اذکا بھی قلب پر طاری ہونگے اور قلب کو چین نہ ملے گی چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑتے ہی میں ہو بس غل وہ کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر اکتفا کرے اور روانہ کر دے اور دیرین کی راحت حاصل کرے۔

اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور نا پائدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔
ف یہ ارشاد شیخ کا پہلے ارشاد کی بطور مثال کے یہ خلاصہ یہ ہے کہ دنیوی حکومت اور ولایت پائدار ہے اسکو اختیار نہ کرو اسکا ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونے کے غم سے تم کو نجات دے گی اور اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول اور بے غایت کئے گئے تو اسکا تم کو غم ہوگا اور اگر فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آوے گی اسوقت لا محالہ یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اسکے چھوڑنے کی حسرت ہوگی تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی کا غم نہ ہو تو اس ولایت و حکومت ہی کو اختیار نہ کرو۔

اگر تمکو ولایت و حکومت دنیاوی کی ابتدا اس کی طرف رغبت دلاتی ہے تو اسکی انتہا معزولی یا موت کے ساتھ اس سے بے رغبت کرتی ہے۔ اگر اسکا ظاہر تمکو اس کی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تمکو اس سے روکتا ہے۔ **ف** دنیوی حکومت و شوکت اور بجا و جلال کی ابتدا تو بڑی رونق دار اور دلکش ہے کہ جسکو حاصل ہو جاتی ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزوم و کم ہو جاتا ہے اور خود اسکا نفس بھی خوشی کے مارے پھولا نہیں سہا تا اور یہ اسکی ابتدائی حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بلاتی ہے لیکن اسکی انتہائی حالت یہ ہے کہ یا تو اس شخص کی حیات ہی میں بے غایتگی اور معزولی ہوتی ہے یا موت سے وہ چھوٹ جاتی ہے اور اکثر حکومت میں حد و فسر عیب کی رعایت نہیں رہتی ظلم اور

یہ ہوگا کہ خالق و صانع و محن و رحیم موجود ہو لہذا مخلوق و مصنوع و مرحوم بھی ہے تو اسکی نظر قلب اول خالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق تک پہنچتا ہے اور اسلئے سالک ہوش و حواس والا ہوتا ہے اور مجرب کے اکثر حرکات خلاف عقل ہوتی ہیں لیکن سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ سب علوم قلبی فوقی و روحانی و دہی ہیں علم ظاہری اور کسبے اسکا تعلق نہیں ہے۔

نواں باب زہد اور اسکی فضیلت کے بیان میں

جو عمل تارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ تصور نہیں اور جو عمل دنیا کے حریص خدا تعالیٰ سے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں ف جتنا کہ انسان کے اندر حب دنیا اور جاہ کا غلبہ رہتا ہے اسکی نیک اعمال کے اندر خلاص نہیں پیدا ہوتا اغراض و نبویہ اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ اور زور دکھاتی ہیں اور قبولیت اعمال کی دنگاہ الہی میں اسوقت ہر کہ جب عمل ان آفتوں سے خالص ہوایا شخص اگر لاپرواہی بہت ہے تو اس میں بھی نفس کوئی غرض و نبوی شامل کر دیتا ہے اور جس بندہ پر نفس ہو جائے اور نفس اسکا حسب دنیا و حب جاہ کے غلبہ سے پاک ہو جائے اسکا جو عمل ہو خواہ دین کا ہو یا دنیا کا وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے اور دنیا اسکا لہیت ہوتی ہے اسلئے کہ دنیا تو دل چل ہی جاتی ہے پس تارک الدنیا جو عمل کرے اگرچہ وہ مقدار میں کم معلوم ہو وہ تصور نہیں ہے اسلئے کہ گو مقدار میں کم ہے مگر چونکہ اس عمل کے اندر مغز اور روح موجود ہے اسلئے اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور بہت ہے اور دنیا کا نہیں اور جس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اگرچہ ظاہر میں بیٹے بیٹے اعمال نیک کرے لیکن چونکہ دنیا ان اعمال کا ابھی تک صحیح نہیں ہوا اور قلب کے اندر روگ موجود ہے اسلئے وہ بہت نہیں میں اسلئے کہ آفات مثل ریاض و تصنع و اغراض نفسانی و مشیطانی سے ہرگز خالی نہیں گو یہ شخص خالی سمجھے پس قابل اہتمام اور قلب سے ماسوی اللہ کو لکنا اور قلب کا تصفیہ و تزکیہ ہونا کہ اسکی بعد جو عمل بھی ہو یا مغز اور روح لیا ہوا ہو اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو لیکن یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ ان آفات کی وجہ سے عمل نیک کو ترک نہ کرنا چاہیئے اسلئے کہ نہ کرنے سے تو بہر حال بہتر ہے اور نیز یہی نیک عمل کشاں کشاں اخلاص تک بھی پہنچا دے گا۔

کی محبت جی ہوئی ہے اور عقل انکی کم ہے تو ایسوں کو نری نصیحت کافی نہیں تو ان کو دنیا کے مصائب اور غم و رنج کے لیے فرے پہناتے ہیں کہ ان کا دل اس مردار سے افسردہ اور پژمردہ ہو جاتا ہے اور اسکو چھوڑ دینا ان کو سہل ہو جاتا ہے اور بعض بندے ایسے ہی ہیں کہ باوجود ان مصائب کے بھی انکی عورت نہیں ہوتی لیکن بہتیرے مسلمانوں کا حال یہی ہو کہ مصائب اٹھا کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے ہیں اور شہادت سابق ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

طے حقیقی رجا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے یہی کہ تو دنیا کی مسافت کو اپنی نظر نصیحت سے بہانہ لپٹ کر رکھ دے کہ آخرت تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے ف بے ارض تصرف یا کرامت کی اقسام میں جو چکا مطلب یہ ہو کہ من اولیاء اللہ کیلئے تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی مسافت کو ایک لمحہ میں قطع کر لیتے ہیں شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ طے ارض کوئی شے مقصود نہیں ہے اسلئے کہ اسکا مدار ولایت مقبولہ پر نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہو کہ جس شخص کو طے ارض کا تصرف حاصل ہو وہ مقبول ہی ہو ممکن ہے اور محجب نہیں کہ واقع ہی ہو کہ کوئی شخص ریاضت کر کے ایسا تصرف حاصل کرے اور متبع شریعت نہ ہو اور یا بطور مستدرج اور کر کے کسی کے اندر ایسا وصف عنایت ہو جاوے اور اگر کسی مقبول کے اندر بھی ہو تب بھی کوئی مقصود نہیں ہو حقیقی طے یعنی پتھر رستہ کا قطع کرنا تو یہ ہے کہ تم اپنے قلب کے سامنے سے اس دنیا کی مسافت کو قطع کرو اور بالکل لپٹ دو یعنی دنیا اور دنیا کی لذتیں اور ہوا خواہشیں قلب کے اندر تو کیا قلب کے سامنے ہی نہ رہیں ایسی حالت ہو جاوے جیسے کسی راستہ کو طے کر لیا ہو اور وہ نظروں کے سامنے نہیں رہتا اور اتنا اس بہستہ کو طے کرو اور دنیا کو دل کے سامنے سے علیحدہ کرو کہ آخرت پیش نظر ہو جاوے اور اتنی قریب ہو جاوے کہ تم کو لینے جو دوسے بھی زیادہ قریب دکھائی دینے لگے اور اپنے وجود سے زیادہ قریب قلب کو اسلئے نظر آئے گی کہ اس سالک کا جو دہی جب ماسوا میں داخل ہو تو قلب اسکو بھی طے کر لیا گیا اب اپنے وجود سے بڑھ کر آخرت زیادہ قریب قلب کے ہو جاوے گی اور یہ دنیا کی مسافت اس وقت طے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں نور یقین، العافراویں کہ اسکی روشنی سے قُلْ حَآءُ الْحَمْدُ وَذُكُّنِ الْبَاقِ

جو روتہ رہی اسکا گویا لایم ہو خزل ہونے کے وقت اُسکے چھوٹنے کا غم ہوتا ہی اور موت کے وقت چھوٹنے کی حسرت علیحدہ اور جو روتہ ظلم کی وجہ سے نداشت اور غم و حزن کا انہار اور حقوق العباد کا بار چڑا ہوتا ہی تو اسکی انتہا اسکی بے رغبت کرتی ہی اسی طرح اس دنیوی حکومت کا ظاہر حال کہ عزت ہو اور حکام اور بادشاہ وقت کی نظروں میں اغوا اور مال ملنے کی وجہ سے حسب و نحوہ کھانا پہنتا ہی اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن اسکا باطن کہ درحقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کر نیوالی اور سرسبز و آخرت کا باعث ہی تھکوا اُس سے روکنے والا پولیس عامل وہ ہی جو عاقبت اندیش ہو اور کسی شے کے ظاہر حال اور باطنی حالت کو نہ دیکھتا ہو اور اُسکی نظر انجام اور حقیقت پر ہو۔

دیں ہر گز یہ آخر خفہ لہ بیت   مروا خریں مبارک بندہ ابیت

خدا تعالیٰ نے دنیا کو اعتبار کا محل اور کدورتوں کا معدن اسلئے بنایا کہ تجھ کو اُس سے بے رغبت کرے۔ ف دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبرت اور کدورت و پریشانیوں کا معدن بنایا ہے کہ رات دن ایسے واقعات عبرت ناک ہوتے رہتے ہیں کہ عاقل اُن سے عبرت حاصل کر سکتا ہی اور ایسی باتیں و مصائب آتی رہتی ہیں کہ جن سے بُری نصیحت مل سکتی ہے کوئی شخص اپنے مقاصد و مطالب حاصل نہیں کر سکتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں لیکن امراض اُسکو نہیں چھوڑتے چاہتا ہے کہ مال ملے لیکن بجائے اُسکے تنگ دستی اور افلاس ہوتا ہی چاہتا ہے کہ اولاد ملے لیکن اُسی کے غم میں عمر گزر جاتی ہی یا اولاد دہوتی ہی اور سامنے رخصت ہو جاتی ہی غرض دنیا تشویشات و کدورتوں سے پُر ہے لیکن آپیں حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ان حوادث و مصائب و عبرتوں سے آدمی اس بے رغبت ہو جاتا ہی اور اسکو ایسا بنانے میں ہی حکمت ہے تاکہ اپنے بندوں کو اس مردار سے علیحدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہیں کرے گا تو اسلئے دنیا کے مصائب کی چاشنی کا ایسا ذائقہ چکھا یا جو تجھے دنیا کی سفارفت سہل کرے ف جس شخص کے اندر دنیا اور دنیا کی لذتوں کی محبت نہیں رکھی گئی اور عقل اُن کی سلیم ہے اُسکے لئے تو بُری نصیحت اور قرآن و حدیث و وعظ کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ اُن کے قلوب میں لذات دنیوی اور دنیا

چیزوں کے پیچھے پڑتا ہو اور آخرت کو معمول جانتا ہے اور باطن اور حقیقت ان چیزوں کی عبرت ناک
ہے اور یہ غفلت دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہوتا ہو دیکھو وہ گنا گنا جسکو مسروں پر رکھ کر لاتے ہیں اور
دستر خوان پر بچا جاتا ہے کیسا اچھا معلوم ہوتا ہو لیکن جب کھا لیتے ہیں تو اسکی حقیقت ایسی قلب
ہو جاتی ہے کہ اسکی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تا علی ہذا ہر شے کو دیکھو کہ ظاہر اسکا چمکا پشیرا فرین ہے
اور انجام اور حقیقت اسکی کچھ بھی نہیں ہے پس نفس تو اسکی ظاہری چمک دمک دیکھ کر اسپر فریفتہ
اور شہینہ ہوتا ہو اور اسقدر فریفتگی اسپر تڑپتی ہے کہ بین اور شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہو
اور قلب سلیم اسکی حقیقت کو فنا ہونا ہوا اور باطنی عبرت کو دیکھتا ہے تو اگر توفیق الہی شامل حال ہو
اور عقل سلیم اس بندہ کو عطا ہوئی ہے تو نفس کو اس ظاہری چمک دمک سے روکتا ہے اور اسکا
فنا ہونا اور لاشی ہونا پیش نظر ہو جاتا ہے اور اسپر اند ہوں بہروں کی طرح انہیں ٹوٹ پڑتا بلکہ قدر
ضرورت پر ارتقا کر کے الگ ہو جاتا ہو اور دائمی اور باقی رہنے والی دولت کے درپے ہوتا ہو۔

اگر تو دائمی عزت کا خواہاں ہے تو فانی عزت کو اختیار نہ کر فانی عزت کی حقیقت بالی
اور ہوا ہو اور یہ دونوں چیزیں یا تو زندگی ہی میں آدمی سے جدا ہو جاتی ہیں اور یا آدمی المرن ہے جدا
ہو جاتا ہو غرض یہ عزت فنا ہونے والی ہے تو اگر تو نے ان چیزوں سے عزت حاصل کی پہنچ دنیا کا مال
اور مرتبہ اختیار کیا اور اپنے مولیٰ سے غافل رہا تو اس تیری عزت کو بقاء نہیں اس لئے کہ جس شے
سے عزت حاصل کی ہے وہ خود فانی ہے اور سچی اور باقی رہنے والی عزت یہ ہے کہ انسان کے قلب
کو اسباب دنیوی سے تعلق نہ ہو اور قلب باقی رہنے والے ذات پاک کے تعلق کے ساتھ خفی ہو اگر عزت
اقلیم کی سلطنت ہی دی جائے تو قلب اس سے بھی بے نیا نہ ہوا بیٹے کہ سبقت تعلیم کی سلطنت اعلم کہ ہیں
کے تعلق کے سامنے پریشم کی بھی برابر نہیں دیکھا اگر بادشاہ وقت کے ساتھ کہ جسکو تعلق دوستی کا ہو
تو اسکی نظروں میں اس تعلق کے سامنے مال دولت کی کچھ بھی قدر نہیں رہتی پس یہ عزت اگر کسی کو درنا
ہو تو عزت فانیہ کو چھوڑے اور یہ بھی عزت زندگی میں بھی اُسکے ساتھ ہے اور مرے کے بعد اُسکا ظہور نہ
دکال ہو ہی گا۔

کا مضمون ہو جائے اُس وقت دنیا نظر قلب کے باطل معروض ہو جائیگی و ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء
وما دلك علی اللہ بعباد ذلک انما اللہ تعالیٰ آمین۔

اگر یقین کا نہ تھو پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کی
پر نسبت قریب تر دیکھتا اور دنیا کے محاسن پر غفلت کے گہن کو ظاہر دیکھ لیتا۔ ف ای شخص جو کچھ اللہ
اور رسول نے تجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا فانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے اور آخرت
باقی اور حق اور سچا گھر ہے اگر تجھ کو اس کا یقین کامل ہو جاتا اور اس یقین کا نور تیرے دل پر چمک جاتا
کہ اُس کے ذریعہ ہے تو اللہ اور رسول کے وعدوں اور فرمائی ہوئی باتوں کو سورج سے زیادہ روشن
پاتا تو آخرت تیرے دل کے باطل سے اپنے ہوتی اور اس قدر قریب ہوتی کہ اس کی طرف کوچ کر کے
جانے سے بھی زیادہ قریب ہوتی اس لئے کہ کوچ کر کے جانا کسی شے کی طرف جب ہوتا ہے جبکہ وہ
شے کچھ سافت پر ہو اور جب اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کوئی شے ہو تو اس کی طرف کوچ کرنا
اور جانے کا تہیہ کرنے کی ضرورت نہیں اور دنیا کی ظاہری خوبیاں اور بناؤ و منگوار جو تجھ کو سورج کی
طرح چمکتی دکتی دکھائی دیتی ہیں ان پر غفلت کا گہن اور دہشتہ لگا ہوا کہلی آنکھوں دیکھ لیتا۔ اور وہ اس کی
بیس ہے کہ نور یقین و چیز ہے کہ جب کسی بندہ کے دل میں اللہ آیا جاتا ہے تو اس کو حقائق اشیاء موضح ہو جاتی
میں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور اللہ و رسول نے جو کچھ
فرمایا ہے حق ہے اور اس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے لیکن نور یقین جب حاصل ہوتا ہے تو اُس وقت
یہ سب باتیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا جاوے اور اُس کے آثار بہ ہوتے ہیں
کہ وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اس کی تمام تر سعی آخرت کے لئے ہوتی ہے اور اس کے نفس
کی ہوجا خواہشیں سر ہو جاتی ہیں اور وقت کو غنیمت جانتا ہے و ذلک فضل اللہ تعالیٰ آمین۔

موجودات دنیا کی زینت و زینت ظاہری قریب اور دھوکہ ہے اور اس کا باطن عبرت انگیز ہے۔ پس
نفس تو اُس کے ظاہری قریب کی طرف دیکھتا ہے اور قلب اس کی اطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے
ف دنیا کی تمام چیزوں کی زینت و زینت ظاہری قریب اور دھوکہ ہے کہ نفس دھوکہ میں کہہ ان

فلسفہ مواسب الہی کے چھوٹے ہیں فنا حق تعالیٰ کی عطاؤں کے لئے بمنزلہ بچپنوں کے ہیں کہ اللہ والوں کو جب فنا سے ملے ہیں تو عطاؤں کے انبار سے ان بچپنوں کو پرہیزتے ہیں لیکن فاقوں میں اللہ والوں پر قلبی فتوحات اور معارف و اسرار و انوار کثرت وارد ہوتی ہیں پس وہ ضرراً اس سے گھبراتے نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔

اگر مواسب الہی کا نزول لہذا پر چاہتا ہو تو فقر و فاقہ کو اپنے لئے راست کرے کیونکہ حق تعالیٰ فرمایا ہے صدقے فقر اس کے ہی واسطے ہیں فنا فقر و فاقہ سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت ہے اور اس کے راست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر رہنے مولیٰ کی طرف محتاجی اور افتقار کی صفت پیدا ہو جائے اور ما سوا سے اسکو کسی وجہ کا استغناء دے نیازی حاصل نہ ہو یعنی اس کے قلب کو فحشی مال و دولت اولاد کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی صفت داد و دہن بلکہ اسکی ذات سے جو تعلق اس کے قلب کو ہے اس کے سبب اسکی غنی ہوا و حق تعالیٰ کی طرف سے ہاتک محتاجی اور فقر کی صفت لئے ہوئے ہو اب ارشاد شیخ رحمہ کا سمجھ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہو کہ حق تعالیٰ کی داد و دہش کی باتیں سمجھ سوں یعنی فیوض الہیہ کے دروازے کھل جائیں تو سراپا احتیاج بن جا اور محتاجی کو اپنے نفس کے اندر خوب ثابت کرے پہر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیسا بہتا ہے اور دلیل اسکی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ فَاتْلُ الْفَقْرَ اے یعنی صدقے فقر اے ہی کے لئے ہیں۔ تو حق تعالیٰ کی طرح فیوض کے صدقے تجھکو اسی حالت میں بل سکتے ہیں جبکہ تو فقر اور احتیاج کی صفت لئے ہوئے ہو اور اسی کے در کا ہیک منگنا سائل بن جا اور قیرا مال بال ہر وقت اور ہر آن اسی کے در پر ہاتھ پھیلائے ہے اور خواہ دنیا کی دولت تیرے پاس کیسے قدر ہو لیکن تیرا فقر اس سے وعدہ نہ ہو اور تیری احتیاج کی صفت اس سے نہ جاوے اور تجھکو امیری اس سے نہ ہو بلکہ تو ہر وقت اس کے آستانہ کا گدا بنا رہے۔

تیرا فاقہ اور عاجزندی ذاتی ہے اور سپاہ عاجزندی کے تجھ نازل ہونا اس عاجزندی کو تجھ پر پوشیدہ ہوگئی تجھے یاد دلانے والے ہیں تو تیری عاجزندی کو عوارض زائل نہیں کر سکتے فاعوانا

دسواں باب فقر وفاقہ کے بیان میں

فاقوں کا نازل ہونا مریدوں کی عید پر فاقہ عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں اور مسرت انسان کو اسکی طبع کے موافق شے ملنے سے ہوتی ہوگی عوام کی عید تو اس دن ہے جس میں وہ ان کے سب دن خواہ کھانا اور کپڑا اور دنیوی مال وغیرہ ملے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور سچا تعلق ان کو ذات باقی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے ان کی عید اپنے نفس کے مرنے اور آزردہ میں نہ ملنے سے ہوتی ہے اسلئے کہ ان کی مسرت اور خوشی کا مدار اپنے نفس کے قلب فیما اور ماسوی اللہ کی کدورت سے صاف اور پاک ہے اور نفس کو جب اسکی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے صفات وقت میں کدورت آجاتی ہے اور جب خواہش اسکی پوری نہیں ہوتی تو ان کے قلب حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو صلوات اور چین ہوتا ہے فاقہ ہی نفس کے خلاف ہوا سلسلے فاقہ مریدوں اور اللہ والوں کی عید ہے لیکن یہ چھوٹا چاہیے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی انکو رسوخ اور پختگی نہیں ہوئی اور نفس کے اندر اسکی خواہش کا روگ کیسے قدر ہو جو ہے اور بعد رسوخ انھیں کے مطمئنہ ہونیکے یہ حال ہوتا ہے کہ جس حالت میں مولیٰ رکھے وہ ہی عید ہے اسلئے ایسے حضرات کو غنی اور فقر یہ حالت اور یہ منہ بلکہ ہر آن میں عید ہے۔

اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار و معارف کی زیادتی حاصل ہوتی ہے جس قدر نماز روزہ میں وہ زیادتی سمجھ کر حاصل نہیں ہوتی فاقہ انوار و معارف اور اسرار الہیہ کے قلب پر وارد ہونے کا مدار نفس کے خلاف خواہش ہونے پر ہے تو نماز روزہ اگر اس حالت میں ہو کہ نفس کو اسکی خواہشیں سب مل چکی ہیں مثلاً کھانا مہرہ دارا اور لباس خاصہ اور صحت بدن کی حاصل ہو تو اس نماز روزہ میں اس قدر اسرار و انوار الہی قلب پر وارد نہ ہونگے جس قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حوادث پیش آجائے پر ہونگے۔

تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہ ہے جس میں تو اپنی حاجت بندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت و خواری کی طرف لوٹے۔ فاعطال تیری عمر میں سب سے اچھا وقت اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفت احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلت و خواری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب پر پوشیدہ ہو گئی ہے اسکی طرف رجوع کرے اور ذلت و خواری انسان کا اصلی امر اس لئے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفت تہ و قدرت کے نیچے داخل ہو جو ظرف چاہیں ہو کہ میں جو چاہیں کام میں اور اصلی اور حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات واحد تھا رہتا اور کے کہتے ہے پس اگر بندہ کے نفس میں یہ بات ہو کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہو تو وہ سرکش ہو اور کبر کی پریش کا مستحق ہونا ظاہر ہے پس اسکے لئے بہتر وقت وہ ہے جس میں یہ اپنی حاجت بندی اور ذلت و خواری کو دیکھنے اور دیکھنے کا مطلب تنہا ہی نہیں کہ صرف اسکا علم ہو یہ تو ہر شخص کو ہی مطلب ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اور اثر ہوتا ہے ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود ہے کہ ہمیں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہے اور بدتر اور برا وقت وہ ہے کہ جس میں اپنے استغنا اور اپنی صفت کمال اور اپنی عزت و ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو۔

مخلوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا مگر جب ان میں ہی اپنے مولیٰ حقیقی کو ہی دینے والا مشاہدہ کرے اور جب تو ایسا ہو جائے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو فاعطال اور اسے اللہ ملے مخلوق جو تجھ کو روپیہ پیسہ پٹرائے تو اسکو دے و مشروطوں سے قبول کر اور تو یہ کہ تیرا حال اور ذوق قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور مخلوق واسطہ محض ہیں اور تو علم اس بات کیلئے کافی نہیں اسلئے کہ وہ تو ہر مسلمان بلکہ کافر تک کو ہے کہ دینے والا اسی کیلئے ہے بلکہ تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ کسی درجہ میں ہی تو مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے اور دل کی نظر مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو دینے والا اکلے انھوں میں حقیقی کو جائے اور جب تیرے اندر یہ شرط اور صفت پائی گئی اور تو ایسا ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو علم ظاہری سے مراد شریعت ہے یعنی شریعت اگر تجھ کو اسکے لینے کی اجازت دے لے

تو اپنے وجود میں اور بعد وجود کے باقی اور قائم رہنے میں اپنے خالق و رب تعالیٰ شانہ کا محتاج ہو اور نگران
 میں تو اسکی امداد اور رحمت کا حاجت مند ہے پس فاقہ یعنی فقر اور حاجت مندی تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا کہ ایک
 آن کے لئے تجھ سے جدا اور منفک نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں اگر تجھ کو جو نعمت صحت اور زندگی
 کی اور صفت اختیار و قدرت ظاہری کی اور مال و دولت ملا تو اس میں تجھ کو ایک مستغنا اپنے
 مولیٰ سے ہو گیا اور اس اپنی صفت اصلی ابقار اور احتیاج کو بھول گیا اور وہ صفت ان نعمتوں
 سے تیری حماقت کی وجہ سے تجھ پر چھپ گئی یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ صفت احتیاج کی پہچان
 دلاتے ہیں اسلئے کہ تجھ پر حاجت مندی اور حق تعالیٰ کی طرف التجا اور بقرار ہونے کے اسباب سب
 کرتے کہ کبھی تو بھوکا پیاسا ہوتا ہو اور کھانا پانی تجھ کو نہیں ملتا یا دیسے ملتا ہے مریض ہوتا ہے
 اور مرض میں احتیاج ہو جاتا ہے جائے میں کپڑے کا محتاج ہوتا ہے گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی
 پانی کی تجھ کو ضرورت پڑتی ہو مصائب میں دعا اُن کے رفع ہونے اور نازل ہونے کی کرتا ہے یہ سب
 اسباب تجھ کو تیرے امر اصلی کو یاد دلاتے ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ملے شخص تو اپنی
 اصلیت کو کیوں بھول گیا اپنی اصلی صفت احتیاج کے ساتھ توصوف ہو جا لیکن جو اللہ کے خاص
 بندے ہیں ان کو اپنی صفت اصلی ہر وقت پیش نظر رہتی ہے اپنی جو مصائب و حوادث آتے ہیں وہ
 یاد دلانے کے لئے نہیں بلکہ ان کے درجات بڑھانے کے لئے ہیں پس جب احتیاج اور حق تعالیٰ
 کے درمی گد اگری تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا تو جو چیزیں تیرے نزدیک استغنا اور بے نیازی کے
 اسباب ہیں جیسے صحت و قوت و مال و جاہ و آبرو و جنگ تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سبب میں مستغنی ہوں
 اور تیرے قلب کے اندر ایک بے پروائی مآ رہی ہے اور اپنے مولیٰ کی طرف ہر وقت نگرانی اور
 حاجت مندی تجھ کو نہیں ہے یہ سب امور عارضی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر ہیں کہ یہ اسباب استغنا
 کے تجھ سے چھین لیں چنانچہ بعض وقت جاسے پتے ہیں تو وہ امر اصلی پر ہی ظاہر ہوتا ہے اور اصلی اور
 بات کو عارضی امور دور نہیں کر سکتے تو ان نعمتوں سے وہ تیرا اصلی امر ہرگز زائل نہیں ہو سکتا
 پس عقل سے کام لے اور اپنی اصلیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ کہ تیرے لئے خیر اسی میں ہو

بائیں کل تاکہ حق تعالیٰ کی ندا کا اجابت کرنے والا اس کی بارگاہ عالی سے نزدیک رہے والا ہو جائے
ف اوصاف بشری کی دو قسمیں ہیں محمودہ و مذمومہ اوصاف محمودہ تو جیسے طاعت و ایمان و تواضع
و قناعت و صبر و غیرہ اور مذمومہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو اعضا و نظام پرہ سے تعلق رکھتے ہیں
جیسے غیبت ظلم سرقہ وغیرہ اور دوسرے وہ جن کا تعلق قلبی ہے جیسے کبر و عجب و ریاضہ وغیرہ
اوصاف مذمومہ بندگی کے خلاف ہیں پس اسے مرید و طالب تیرے اوصاف بشری میں جو وصف
بندگی اور علانی کے خلاف ہو اس سے ریاضت و مجاہدہ کر کے نکل یعنی اپنے اندر سے ان خباثت و
رذائل کو نکال جب یہ رذائل تجھ سے نکل جاویں گے اور نفس ان سے مفرک ہو جائے گا تو اوصاف
و خصائص حیرہ سے قلب آہستہ ہوگا تو اُس وقت تو اللہ تعالیٰ کی ندا پر باطنی کا قبول کرنے والا ہوگا۔
یعنی تجھ کو جو حق تعالیٰ ہر وقت اپنی طاعت کی طرف بلا رہے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
كُذِّبَ الشَّكَّامُ یعنی اللہ بلا رہے ہیں بہشت کی طرف اس ندا کا تو سچا قبول کرتے والا ہوگا اور اس کی
بارگاہ عالی کے قریب ہونے والا ہوگا یعنی اُس کا قریب جمع کو نصیب ہوگا اور غیر ان رذائل سے پاک
ہونے اجابت میں سہانہ ہوگا اور اُس کی بارگاہ عالی سے دور رہے گا اسلئے کہ جو شخص نجاسات و
آلودہ ہو وہ باو شاہی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں۔

ہر ایک جمعیت اور غفلت اور لغتانی شہوت کی جڑ اپنے نفس سے رضامندی ہے اور ہر ایک طاعت
اور بیداری اور پاکدامنی کی بیج اپنے نفس سے ناراضی ہے **ف** اپنے نفس سے رضامندی کے
معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے نہ وہ بُری ہو یا بھلی یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور لغتانی
شہوت کی جڑ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اُس کو پسند کرے گا
تو نفس کے عیوب اور برائیاں اُس کی نظر سے چھپ جائیں گی اور نفس کی بُری بات بھی اچھی معلوم
ہوگی اور اس کے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا تو غفلت اللہ تعالیٰ سے اُس پر غالب ہو جائیگی
اور غفلت چھپ ہوگی تو وہ سادوس اور لغتانی خواہشیں زور پکڑیں گی اور ہر گناہ ضرور صادر ہو جائیگی
اور ہر طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی جڑ اپنے نفس کے حال کو نا پسند کرنا ہے اسلئے کہ جب اپنے

وزن نہ ملے تو کئی ایسا شخص اگر ہدیے کے اُسکا کسب حرام ہے یا وہ ناپا لے ہے یا سود یا رشوت کی آمدنی سے دینے کا علم ہو تو قبول نہ کر اور علم باطنی یہ ہے کہ دیکھو کہ تجھ کو اسکی ضرورت اور جانتا بھی ہے یا نہیں اگر ضرورت اور حاجت ہو تو لے اور زائد اڑھا جت نہ لے ہاں اگر اسلئے لے کہ دوسرے کو دیدوں گا تو قبول کرے اور نیز اُس شے کو بھی نہ لے کہ جسکی خواہش کو تو اللہ کے واسطے اور اپنے نفس کے دمانے کے لئے پھونچکا ہو اور اب وہ تیرے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور نیز دیکھا احسان جمانے والے اور فخر کرنے والے کا ہدیہ بھی نہ لے اور نہ ایسے شخص کا ہدیہ لے کہ تیرے قلب پر کسی وجہ سے اُسکا ہر ثقیل اور گراں ہو یہ سب علم باطنی کی فروع ہیں۔

گیا رہواں باب نفس کی ریاضت اور اُس کی تنہائی خرابیوں
 دلانے کے بیانیہیں

اپنے محبوب باطنی کی تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ سے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر ہے قلب اور ایمان اور محارف اور تقدیری امور کے راز معلوم کرنے کی طرف مائل ہے اور ان کا تجھ کو شوق ہو اور یا اچھے خوابوں کو بڑا مقصود سمجھتا ہے اور اگر کوئی راز یا معرفت کی بات تجھ کو معلوم ہو جاتی ہو تو اس پر اترا تا اور اسی کو مقصود یا مقصود کا مقدمہ جانتا ہو تو یاد رکھان پوشیدہ اور غائب امور کی جستجو اور شوق اور لگی طرف تیرے قلب کا میلان یہ تیرے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ مضر ہے اس سے بہتر تیرے لئے یہ ہے کہ تیرا قلب اپنے عجیب باطنی ریا حد تکبر وغیرہ کو دیکھے اور ان کے ازالہ کی طرف محنت کو مصروف کرے اور اگر کوئی راز کی بات یا آئندہ ہونے والی بات تجھ کو معلوم ہو جاوے تو وہ تیرے نزدیک یا وقت نہ ہوئی چاہے بلکہ اہل مقصود تیرا نفس کا روائے سے پاک کرنا اور نفسانی عیوب کی طرف نگہانی کرنا ہو۔

اپنے بشری اوصاف میں سے ہر ایک اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو

اور میں عقلیت پر حق تعالیٰ سے اور یہ مرض بہت یقیناً اسلئے کہ جسکے اندر ہوتا ہے اسکو خود اس کا اور اک نہیں پڑتا اسلئے اس مرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا پس جو شخص اپنے سے ناراض ہو اور اپنے ہر حال کو خواہ وہ کتنا ہی حسین نظر آوے اسکو ناپسند ہو اسکو چہل کچھ مضرب نہیں اور جو عالم اپنے سے راضی ہے اور اپنی ہر بات کو پسند کرتا ہے اور اسی سی میں ہے کہ لوگ میری بات کو پسند کریں اسکو اسکا علم کچھ نافع نہیں۔

پتھ سے خوارق عادت کیونکہ ظاہر ہوں اب تک تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو ترک کیا ہی نہیں۔
ف خوارق عادت وہ امور ہیں کہ عالم میں کوئی ایسا واقعہ کسی شخص سے ظاہر ہو کہ جو عادت الہی کے خلاف ہو مثلاً کئی ماہ کا رستہ ایک منٹ میں طے کرنا یا پانی پہ چلنا یا ہوا میں اڑنا اگر ایسے امور متبع شریعت اور صاحب استقامت اور کامل سے ظاہر ہوں تو اسکو کہتے ہیں ورنہ مستدرج اور مکر کہلاتا ہے بہت سے سالک جنگیے اندر شب ضہرت موجود ہے کرامات کے بٹے طالب ہوتے ہیں اسلئے شیخ فرماتے ہیں اے مرید تو کرامات کے ظہور کی طمع کیے کرتا ہے حالانکہ ابھی تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو اور بری خصالتوں کو نہیں چھوڑا اور کرامت ولی کے لئے اسکی ولایت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے اور تیسرے اندر جب نفسانی شہوتیں موجود ہیں تو ولایت کہاں ہوئی اور جب ولایت نہیں تو اسکی شہادت کیسے آسکتی ہے۔

خواہش نفسانی کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لاعلاج بیماری ہے جیسے امراض ظاہری میں جب کوئی بیماری زور پکڑ جاتی ہے اور طبیعت کو مغلوب کر دیتی ہے تو دوا اور علوی نافع نہیں رہتا اسی طرح امراض باطنیہ کا حال ہے خواہش نفسانی دنیا اور اسکی لذات کی طرف سب کو بہر لیکن کسی خواہش کی لذت اور حلاوت حبيب دل میں گہر رہا ہے اور کسی طرح نہ ٹھکے تو یہ سخت لاعلاج بیماری ہے ایمان اور طاعت اور استغفار اسکی دوا ہے لیکن یہ اسی وقت تک کارآمد نہیں جبکہ وہ خواہش دل میں پختہ نہ ہو اور پختگی کے بعد اگر فضل الہی ہو جائے تو البتہ اس سے چھوٹ سکتی ہے اسلئے طالب کمال ہی سے اسکا فکر ضروری ہے کہ استوکار میں نہ ہونے پائے۔

نفس کو تباہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کا تو ہر وقت اسکو بیداری ہوگی اور اس دشمن کی ہر بات اور ہر خواہش کو سمجھے گا کہ اس میں ضرور اسکی کوئی چال ہو اور اس میں غور کرے گا اور شریعت کی کدوئی ہو اسکو پرکھے گا جو امر خلاف شریعت ہوگا اسکو چھوڑے گا گو ابتدا میں اسکو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی اور کبھی نفس غالب ہوگا اور کبھی مغلوب لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جائیگا اور شرعی امور کے ساتھ اسکو اطمینان کی صفت پیدا ہو جائیگی ہر سرکشی نہ کرے گا اور پاکدامنی اور طاحت اور بیداری اس کی صفت بن جائیگی اور معصیت اور غفلت جاتی رہے گی تو یہ ثمرات نفس سے ناراضی کے ہیں اور تمام معاصی و غفلت پر ثمرات نفس سے ناراضی ہونے کے ہیں۔

خدا کی قسم تیرے ایسے جاہل کا نہیں ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہو تیرے لئے اس عالم کی صحبت کے لئے جو اپنے نفس سے رضا مند ہو نہ پڑا وہ بہتر ہے کیونکہ اس عالم کے لئے جو اپنے نفس سے ناراض ہو اسکا علم کیا گیا ہے اور اس جاہل کے لئے جو اپنے نفس سے ناراض ہو اسکا جہل کیا مضرب ہے۔ رفت چونکہ عالم کی صحبت مانع اور جاہل کی مضرت و ماسکتا نزدیک علم ہے ایسے قسم لے کہ شیخ فرماتا ہے میں جو شخص علوم ظاہر سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہو اور اس کے قلب میں اذعان اور یقین اس امر کا راسخ ہو کہ تیرا نفس مجھ سے تمام شر و فتنہ نفس کا اور میں میرا طیب و نقصان ہوں اور اپنی عجبی اور کمال کا بھول کر بھی وہ ہم و مشبہ اسکو نہیں پڑتا تو یہ شرف کامل ہو اس لئے کہ جو شے بڑھتے تمام طاعات کی اور کمالات کی دوا اسکو حاصل ہے تو اسکی صحبت تیرے لئے بہتر ہے گو یا وہ در حقیقت جاہل ہی نہیں اور جو شخص علوم ظاہر کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے ناراض ہو اور اسکو پسند کرے تو خواہ وہ علمی و فانی کے انبار اس کے اندر ہو لیکن اسکی صحبت مضرب اس لئے کہ جو ہر غفلت اور عیسائی کی پڑوہ لے کے اندر موجود ہے اور اسکا علم ظاہری بظاہر اسکو ظاہر شریعت کا پابند بنانا ہو نہ ہے لیکن اسکی حالت طراک ہوا اور سپر کسی درج اطمینان نہیں ہے اور ضرور یہ مرتبہ کسی دیگر کی اپنا رنگ لگائے بغیر نہ رہے گا اور یہ اسکی صحبت ہر مرتبہ بہتر ہوگا کہ اپنی تعینہات علیہا اپنے لئے حائل نہ کرے کہ اسکا

مومن جتنی کی جب مدح کی جاتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر شرماتا ہو کہ اُسکی ایسے وصف پر تعریف ہوتی ہے جسکا مشاہدہ اپنے نفس سے نہیں کرتا۔ **ف** اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو چونکہ ہر دم اپنے مولیٰ حقیقی کا دل سے استحضار رہتا ہو اور حق تعالیٰ کا جلال و عظمت اور صفات کمال و جمال پیش نظر ہوتی ہیں اور تمام صفات کمال سے اُسکو ہی موصوف ویکہتا ہے اور اپنا وجود اور لینے اور صاف اُسکی نظر میں مطلق نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو نقص و نقص اور محدود و محض دیکھتا ہے تو اگر کوئی اُس کی مدح کرتا ہو تو وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتا اور عرق عرق ہو جاتا ہیکہ میری تعریف آپ کے وصف پر ہوتی ہے جو میرے نفس کے اندر نہیں ہوا اور ایک لاشے محض کی ایسے جلیل القدر کے دربار میں تعریف کی جاتی ہو اور جو عاقل ہو وہ تعریف سے اترا تا ہو اور بہتا ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ کمال ہے جو یہ لوگ مجھ کو سراہتے ہیں۔

سب زیادہ جاہل وہ شخص ہو اپنی نیست لوگوں کے خیالی اور صاف گمان کرنے پر اپنے یقینی عیوب کا خیال چھوڑ دے۔ **ف** لوگ جو کسی کی مدح کرتے ہیں تو اپنے گمان نیک کی بنا پر کیا کرتے ہیں آثار و احوال و افعال سے استدلال کر کے صفات ثابت کرتے ہیں مثلاً کسی کو دیکھا کہ نماز بہت سنو کر پڑھتا ہو تو اُسکو بزرگ جانتے لگتے ہیں اگرچہ اُس میں بزرگی کے تمام اوصاف جمع نہ ہوں اور اگر بھٹا اُسکی وسوسہ شیطانہ و نفسانیہ سے پڑ ہو تو جو شخص لوگوں کے ان خیالی اور صاف گمان اور مدح سے خوش ہو اور اپنے اندر جو یقینی عیوب ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے وہ سب زیادہ جاہل ہو اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی کے ساتھ شکر کرے اور کہے کہ جناب آپکا پیٹ مبارک سے جو بجاست نکلتی ہے اُس میں سے مشک کی خوشبو نکلتی ہو اور وہ احمق خوش ہو اور اُسکو بچ جانے تو عیوب باطنی کی بو تو اللہ گندگی کی بھی زیادہ بدبو دے اس پر کیا خوش ہو بلکہ اس پر تو رنج ہونا چاہیے۔

جب تیرا مولیٰ تیری ایسی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کر دے جسکے تو لائق نہیں ہو تو تو اپنے مولیٰ کی تعریف میں جو اُسکے لائق ہے تیرا زبان ہو۔ **ف** اللہ تعالیٰ اگر تیری تعریف خلقت سے کرادیں اور مخلوق کی زبان کو اُس میں گویا فرما دیں اور تو اُس تعریف کے لائق نہیں ہو تو مجھ کو یہ چاہیے

تجھ پر طرق بندگی کے ملتیں مشت بہ ہو جائیں کا خوف نہیں ہی ماں صرف حب نفسانی کے غلبہ کا تجھ پر اندیشہ ہے ف بندگی کے طرق وہ ہیں جو ہر حال میں بندہ کے لئے حکم الہی ہے مثلاً اگر نعمت ہو تو شکر واجب اگر مصیبت ہو تو صبر ضروری ہے مصیبت اگر ہو جائے تو استغفار و توبہ واجب چاہئے شیخ فرماتے ہیں کہ بندگی کے طریقے تجھ پر پوشیدہ ہو جائیں کا زیادہ خوف نہیں ہے اس لئے کہ قرآن شریف اور احادیث اور کتب فقہیں یہ طریقے بہت کھول کر بیان کر دئے گئے اور اسکے بعد علمائے اور زیادہ سہل کر کے ہر زبان میں چھوٹے بڑے رسالے اور کتابیں لکھ دیں ہیں تو اب یہ اندیشہ اٹھ گیا کہ احکام الہی کسی پر چھپے رہیں بڑا خوف تو اس بات کا ہے کہ کسی حکم الہی کی تعمیل کے وقت تجھ پر خواہش نفسانی غالب ہو اور وہ تجھ کو اللہ و رسول کے احکام پر چلنے سے روک دے اور کسی مصیبت میں مخالفہ مثلاً کوئی نعمت تجھ کو ملی اور تو اتر جاوے اور منع حقیقی کو فراموش کر دے یا کوئی مصیبت آپڑی اور نفس غالب ہو تو ہمیں خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھے ملی ہذا اور احوال میں ہم بالشان و مقابل فکر اس کا سلام ہے کہ جو حال بھی مولیٰ حقیقی کی طرف سے پیش آئے اس میں مطیع اور فرمانبردار بننا ہے اور اس نفس سرکش کی سرکشی کو ابھرنے نہ دے۔

لوگ بسببِ اولیٰ و اوصافِ حمیدہ کے جو تج میں گمان کرتے ہیں تیری توصیف کرتے ہیں تو بسبب اُن بری خصلتوں کے جو اپنے اندر جانتا ہے اپنے نفس کی مذمت کر ف لوگوں کی مدح کسی صفت کے ساتھ انسان کو بہت دہوکہ میں ڈالتی ہے اور عجب میں انسان مبتلا ہو کر اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اسلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تیرے اندر اوصافِ حمیدہ گمان کر کے تیری مدح کرتے ہیں اور واقعہ کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصافِ جمیلہ تیرے اندر ہیں یا نہیں صرف اپنے گمان کی بنا پر تیری مدح کرتے ہیں تو اگر تو عاقل ہے تو اُن کی مدح سے دہوکہ میں مت آ اور سمجھ لے کہ یہ ان گمان ہی خدا جانے جھوٹا ہے یا سچا اور تو اپنے اُن عیوبِ باطنی اور بری خصلتوں کی وجہ سے کہہ چکا تجھ کو علم الہی ہی اور ان عیوب کے دلائل اور تجربہ اور شاہد بھی تجھ کو ہے اپنے نفس کی مذمت کر اسلئے کہ ان عیوب کا ہونا تو لیبی اور اُن اوصاف کا ہونا تمہل ہے۔

حبیب تجھ پر دو امر متنبہ ہو جائیں کہ کون اولیٰ ہو انہیں نفس پر جو زیادہ شاق ہو اسکو دیکھو اسکی پیروی کر کیونکہ نفس پر وہی شاق ہوتا ہے جو حق ہو بلکہ وہ کام سبب یا باعث نہیں ان میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے مثلاً نوافل پڑھنا اور روزہ و شریف پڑھنا یہ دو کام ہیں ان میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں تردد ہے کہ میرے لئے کونسا انہیں سے کرنا بہتر ہے تو یہ دیکھنا اور فکر کرنا یا بینہ کہ ان میں سے نہ جس پر کوئی بات زیادہ شاق اور گراں ہے نہ زیادہ گراں ہو اسکو اختیار کرنا چاہتا ہے اسلئے کہ نفس پر وہی امر شاق ہو نا ہی جو اس شخص کے لئے زیادہ بہتر اور نافع ہو تا ہی اسلئے کہ نفس جہل پر مخلوق ہو ایسی ہمیشہ اپنے مفروضوں کا طالب ہر اور نافع بات سے بھاگتا ہے۔

مومن اور منافق کے لئے کی حمد و ثنا اپنے نفس کی شکر گزاری اور تقسیم و تکبر ہم سے روک دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اپنے حظوظ نفسانی کی یادداشت سے باز رکھتا ہے۔

ف اپنے نفس کی شکر گزاری اور تقسیم و تکبر ہم سے کہ عہدہ خصال اور احوال محمودہ اور ماضی و عبادت ہو اس بندہ سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو اپنے نفس کی طرف نسبت کرے اور جو حقیقی خالق و مفاعل ہے اسکی طرف سے مشابہہ نہ کرے تو یہ کام مومن کامل کا نہیں ہے مومن کامل وہ ہے جو ان افعال و احوال کے صدور پر اپنے مومن کی حمد و ثنا کرے اسلئے کہ بندہ کے تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ بندہ تو محض ان افعال کا جائز ظہور ہے یہ نفس کی طرف نسبت کیسی اور وہ حمد و ثنا اسکو اتنی مہلت نہ دے کہ ان افعال کو کسی درجہ میں بھی اپنے نفس کا فعل دیکھے بلکہ ہر ان خالق کی حمد و ثنا میں محبوب اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری ہی اسکو پیش نظر ہوا اور اپنے نفس کے مفروضوں کی طرف بالکل التفات نہ ہو یعنی عبادت اور طاعات کے ادا کرنے میں قلب کا منظر و نظر بجا آوری اسکا ہم جو جنت کی طبع یا و فزح سے نجات یا طاعت کی سلامت اسکی تصور اور التفات الیہ نہ ہو اور اگر یہ چیزیں نظر میں نہ آئیں تو بندہ کی اصلاح نہیں ہوگی اسلئے کہ اسکا کام تو غلامی ہے نہ کہ اپنا مفروضہ دیا گیا کوئی مطلب نہ رہتا۔

کہ اپنے مولیٰ کی تعریف جو اسکی ذات پاک کے لائق ہے کروا سیں اپنی زبان کو تو کر ان مع کرنے والوں کی تعریف نہ کر اسلئے کہ اس ذات پاک کی بیستاری ہے کہ تیرے عیوب کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا اور ان مع سرا لوگوں کی باتوں سے دھوکہ مست کہا۔

مدعیہ میں خط نفس ظاہر ظلم کھلا ہے اور طاعت میں خط نفس پنهانی اور پوشیدہ ہے اور جو بیماری پنهانی اور مخفی ہے اسکا علاج سخت ہے وفت نفس جب تک مطمئن نہ ہو وہ بہ بات میں غماہ وہ طاعت ہو یا معصیت اپنا حصہ لگاتا ہے معصیت میں بالکل ظاہر ہے کہ سرنا سر نفس کو مزہ آتا ہے اور باوجود عید اور عذاب الہی کی خبر صادق کے جو معصیت کرتا ہے وہ اس مزہ ہی کے سبب کرتا ہے لیکن طاعت میں بھی وہ اپنے مزہ اور حصہ لگانے سے باز نہیں آتا لیکن اسکا سمجھنا بہت دشوار ہے اور ظاہر نظر میں اسکو سنکر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ طاعت میں نفس کا حصہ کہاں ہے طاعت تو نفس پر بیماری اور ثقیل ہے اور اسکی مرضی کے بالکل خلاف ہے تو اسکو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ باوجود گرانی کے بھی نفس کا مزہ ہمیں موجود ہے بعض کے اندر تو رہا اور خوب شہرت ہے کہ نفس لوگوں کے نزدیک بیک بننے کے لئے طاعت کرتا ہے تو کچھ اخلاص بھی اسیں ہو لیکن نفس کی آمیزش بھی ہے اور بعض کو اس طرح سے کہ عبادت کے اندر جو حلاوت اور مزہ رکھا گیا ہے اور وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو اسی کو مقصود ہی نفس نے سمجھ لیا اور اسی کے دریے ہو گیا اسکی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نوع میں نفس کو مزہ آتا ہے اسی کی طرف زیادہ دوڑے گا اور دوسری عبادت اگر بہ وہ واجب ہو اس سے بھاگے گا اس کو کہ اسیں وہ مزہ نہیں مثلاً ایک شخص نوافل بہت پڑھتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نوافل میں اسکو خط آتا اور زکوٰۃ کو بالکل ادا نہ کرتا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوافل میں خط نفس ہے اور اس شخص کا نفس خط کا طالب ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں اگر رضا کا طالب ہوتا تو زکوٰۃ ترک نہ کرتا پس معلوم ہوا کہ طاعت میں نفس کا خط موجود ہے اور وہ بہت مخفی ہے کہ اہل بصیرت اسکو سمجھ سکتا ہے اور جو مرض پوشیدہ ہو اسکا علاج سخت ہے اسلئے کہ علاج تو جب ہو جب وقت مرض کا علم ہوا اور جب مرض کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھے تو علاج کیسے ہو۔

محبوب جائے اسلئے کہ حق تعالیٰ بندوں کے ایک نفوس سے بھی قریب تر ہے چنانچہ ارشاد ہی دغنی اقدس
 اللہ من جن الریدل یعنی ہم انسان سے گن جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پس بعد جو کچھ ہے دفعہ کا
 ہے اسکو ہی مٹانا اور مغلوب کرنا ہے۔

باب بیسویں میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں

لغزش اور جمعیت صا اور ہونے کی وقت غفویٰ امید میں نقصان کا ہونا اپنے اعمال پسندیدہ پر اعتماد
 کی علامت ہو کر جاننا چاہیے کھا فرین کا اعتماد ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا ہے اور سولے
 اللہ تعالیٰ کے وکسی پر نہیں ہوتا ہے کہ اپنے اسول یا وعلوم اور اعمال نیک کہیں پر اعتماد نہیں ہوتا اسکی
 نظر ہر وقت اور ہر امر میں اپنے رب کی طرف ہوتی ہے ان حضرات سے اگر کوئی طاعت و عمل نیک کرتا
 ہے تو بخل کن کی امید کے اندر بیٹھی نہیں کرتا کہ اسکی وجہ سے ان کو یہ خیال ہو کہ اس عمل کی وجہ سے
 ہمارے درجہ میں زیادتی ہوگی اور اگر کوئی لغزش یا گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو یہ ان کی امید میں
 کمی نہیں آئے دیتا برا برا امید وار رحمت کے رہتے ہیں اسلئے کہ اپنے اعمال کی طرف تو ان کی نظری
 نہیں خواہ عمل نیک ہو یا بد اور جو لوگ عارف نہیں ہیں وہ چونکہ اپنے نفس کے اوپر اعتماد میں اسلئے
 نیک عمل کر کے کہ ان کی امید بڑھتی رہے اور خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم لائق مغفرت و رحمت کے ہیں
 اور گناہ کر کے بعد ان کی امید رحمت کی کم ہو جاتی ہے اسلئے کہ چونکہ اپنے نفس اور اس کے اعمال
 کی طرف نظر ہے تو اس گناہ کو رحمت کے اندر ڈھیل جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت کو روکنے
 والا ہے حالانکہ حق الامریہ ہے کہ بندہ کامل نہ مغفرت اور رحمت کرلئے والا ہے اور نہ مغفرت کو نہ کرنے
 والا ہے بلکہ مغفرت ہوگی رحمت سے ہوگی لیکن یہ معلوم کر کے نیک عمل کو ترک کرنا اور اعمال بد کو اختیار
 کرنا حماقت اور بہانت ہے اعمال صالحہ مامور بہا اور اعمال طالحہ منہی عنہا ہیں لیکن مدار کا راز یہ نہیں ہے
 مدار محض رحمت پر ہے پس شیخ زہر فرماتے ہیں کہ لغزش صا اور ہونے کے وقت رحمت کی امید میں
 کمی آ جاتا ہے علامت اسکی ہے کہ اس شخص کے نفس میں بھی اسقدر روگ ہے کہ اسکو اپنے عمل پر اعتماد

اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات کے میدان اور ان کی عادات و مالوفات کے جولا نگاہ نہ ہوتے تو خداوند
عالم کی بارگاہ عالی کی طرف چلنے والوں کی سیر و سلوک ہی نہ ہوتا کیونکہ اس سچوں و بیچکوں کے شانہ کے
اور تیرے درمیان میں کسی مسافت نہیں ہی جو تیرے سفر سے ملے ہو جائے اور اُسکے اور تیرے فیما بین
جدائی نہیں ہی جو تیرے وصل سے محو ہو جائے۔ **ق** سیر اور سلوک کے معنی لغت میں رستہ چلنے کے ہیں
اور اصطلاح صوفیہ میں سیر الی اللہ اور سلوک کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں اور طبعی مقتضیات کے
غلبہ کو مجاہدہ و ریاضت و طاعات و ذکر اللہ سے آئنا مغلوب و مضاعف کرنا کہ اللہ و رسول کے احکام کے
مقابلہ میں وہ ابھرنے نہ پاویں اور قلب حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور اسکی طاعت میں سرگرم رہیں
اور احکام شرعیہ اُسکے لئے طبعیت بن جاویں اسی کا نام سلوک ہوا اور یہی وصل ہوا اور یہی خدا تعالیٰ
تک پہنچنا ہے اس شیخ کے ارشاد کو سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات اور نفس
کی عادات اور مالوف چیزوں کے میدان نہ ہوتے (میدان ان خواہشات وغیرہ کو اسلئے فرمایا کہ
نفس ان خواہشات میں دوڑوڑا پھرتا ہی) یعنی یہ خواہشات فساد پیدا انسان کے اندر نہ ہوتیں تو سالکین
کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اور خدا تعالیٰ کے رستہ کو قطع کرنا ہی نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر الی اللہ
کا حاصل ہی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو حکم الہی کے تحت میں رکھنے کیلئے مجاہدہ و ریاضت کرنا اور
جب یہ خواہشات کا میدان نہ ہوتا تو سلوک اور سیر الی اللہ کا بھی وجود نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر
جسکے معنی رستہ چلنے کے ہیں وہ تو یہاں وارد ہو ہی نہیں سکتے یہ معنی توجہ ہوں جبکہ خدا اور بندہ
کے درمیان کوئی مسافت اور رستہ ہوا اور وہ رستہ بندہ کے چلنے اور سفر کرنے سے ملے ہوتا ہوا اور
مسافت یہاں نہیں اسلئے کہ مسافت تو اجسام اور محسوسات کے درمیان میں ہوتی ہے اور حق
تعالیٰ شانہ کی ذات عالی اس سے پاک ہوا و نیز اللہ تعالیٰ سے وصل کے معنی بھی یہ ہیں کہ اپنے نفس کے
دعوے اور خواہشیں مغلوب کر دی جاویں اور اگر یہ معنی نہ لئے جاویں تو خدا تعالیٰ اور مخلوق کے دریا
کوئی جدائی نہیں اگر جدائی حسی ہوتی اور سالک رستہ ملے کر کے اس جدائی کو اٹھا دیتا اور اُس سے
جا ملتا تو اس صورت میں وصل کے اصلی معنی کا تحقق ہوتا اور یہاں جدائی حسی ہی نہیں جو وصل سے

کر دیگی اسلئے کہ منشا اور محرک اسکے بولنے کا اسکا اپنے آپ کو صالح سمجھنا اور شیخ غلام فصیحیت سے خود موصوف
 جاننا تھا جب وہ نہ رہا تو زبان نہ پہلے گی اور یہ اس شخص کا حال ہے جسکی نظر اپنے نفس اور اپنے
 اعمال کی طرف ہو عارف کا یہ حال نہیں اسکا حال یہ ہے کہ اپنے علوم و معارف کو اپنے مولیٰ حقیقی
 کے فضل سے مشاہدہ کرے گا اور اپنے نفس کی طرف کسی درجہ میں بھی نسبت نہ کرے گا بلکہ زوقی
 طور سے اُس پر حال ہوگا کہ میری مثال بالکل منادی کرنے والے کی ہے کہ یاد شاہ کا یہ حکم ہے تو اگر
 اس شخص سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو وہ گناہ اُسکی زبان کو بند نہ کرے گا بلکہ اُسی بنیاد پر اور نشاط
 سے بولے گا جیسا کہ اس گناہ سے پہلے بولتا تھا اسلئے کہ اسکے بولنے کا محرک اسکا اپنے کو صالح اور نیک
 مشاہدہ کرنا نہ تھا بلکہ اسکے کلام کا منشا حق تعالیٰ کے فضل اور احسان کا مشاہدہ تھا کہ یہ اسکا فضل
 ہے کہ مجھ کو الالباق اور لائے محض پر یہ علوم و تقاضے اُسے اور فضل و احسان کا دریا ہر وقت جاری ہی
 اسلئے اسکی کلام بھی کسی وقت نہ بند ہوگی۔

جب تو یہ جانتے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے مفتوح ہو تو اپنی طرف اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کے
 احسانات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جب کچھ تجھ سے مافرمانیاں آویں اور یا
 اُسکی جناب میں صاویر ہوئی ہیں اُن کا مشاہدہ کرے۔ ف جاننا چاہیے کہ سالک کو اپنے نفس کی نسبت
 اور اُسکی برائیاں اور عاصی جو اُس سے صادر ہوتے ہیں پیش نظر ہوتے ہیں تو قلب اس سے بہت
 منقبض اور پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات ناامیدی اور یاس قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اسلئے
 کی رحمت سے ناامیدی اور مایوس ہو جانا کفر ہے اور نیز بعض اوقات مایوسی زیادہ ہوتی ہے تو نماز و
 وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہے اسلئے ضرورت اسکی ہوتی ہے کہ امید کا پہلو غالب ہو تو اسوقت اس سالک
 کو چاہیے کہ ہوش مبھالنے سے بیکراں تک جا سپر حق تعالیٰ کے ظاہری اور باطنی احسانات ہیں یاد
 کئے اور قلب کے پیش نظر کرے اور سمجھے کہ اگر حق تعالیٰ کو مجھے بالکل ہلاک اور ضائع کرنا منظور ہوتا تو
 میرے حال پر ایسے الطاف کیوں ہوتے ویر تک اسکا مراقبہ کرے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کا
 دروازہ اس پر کھلے گا اور مایوسی کی کیفیت عطار ہی ہو گئی تھی وہ جاتی ہے گی۔ اور بعض مرتبہ سکے برعکس

چاہیے کہ آگے بڑھے اور اپنے اعمال کو نظر قلب سے ساکت کرے اور امید و اعتماد اللہ کی رحمت پر رکھے لیکن اس مضمون سے کوئی بہ نہ سمجھے کہ گناہ کے بعد ندامت و استغفار بھی نہ چاہیے ندامت و استغفار تو ضروری ہے اور دوسرے ضرور کرے گا مگر اسکے ساتھ ہی اُسکو مایوسی رحمت سے نہ ہوگی اور امید کی صفت اُسکی برقرار رہے گی۔

اگر تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا تو تیری مذمتوں کی نہایت نہیں اور اگر اپنا جو دو کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو تیری خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ **ف** نفس کی پیدائش بری اور شرارت پر ہے اور جو کچھ نیک عمل اس سے ہو جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے پس اگر حق تعالیٰ نے تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا یعنی تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دیا اور فضل و توفیق کو روک دیا تو پھر تیری برائیوں کی کوئی انتہا نہیں اسلئے کہ نفس تو تمام برائیوں اور شرارتوں کا مجموعہ ہے جب توفیق الہی اُسکی رہبر نہ ہوتی تو اس سے بجز برائیوں کے کچھ بھی نہ ہوگا اور اگر حق تعالیٰ نے اپنا جو دو کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو اُسکے جو دو کرم کی تو کوئی انتہا نہیں تو تیری خوبیوں کی بھی کوئی نہایت نہ ہوگی غرض یہ ہے کہ نفس کی خرابیوں سے نجات بدولت اتجار و توجہ الی اللہ کے ممکن نہیں ہے پس اگر نہادہ سے نیک اعمال صادر ہوں تو ان کو محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشاہدہ کرے اپنے نفس کی طرف نسبت نہ کرے اور اگر گناہ و شرارت ہو تو اپنے نفس سے جائے۔

جس نے اپنے کلام کو اپنی نیکو کاری کا نتیجہ ملاحظہ کر کے کلام کیا اُسکی بدکرداری اُسکو دجیا و خالت سے) ساکت کر دے گی اور جس نے احسان مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ مشاہدہ کر کے کلام کیا معصیت اُسکی زبان بند نہ کرے گی **ف** جو شخص مریدین اور دیگر عوام کو وعظ و نصیحت کرے یا حقیقت و معرفت کی باتیں بتلائے اور اُسکے قلب کی نظر اُسپر ہو کہ یہ علوم و معارف جو میرے قلب میں آ رہے ہیں یہ میرے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے اور میں جو دوسروں کو نیک باتیں بتلاتا ہوں میرے اندر یہ موجود ہیں تو اس شخص سے اگر کوئی گناہ اور بدکرداری صادر ہوگی تو اُسپر حیا کا غلبہ ہوگا کہ میں دوسروں کو کس منہ سے بتلاؤں جب خود ہی مبتلائے معاصی ہوں اور اُسکی زبان کو بند

گمان نیک بلکہ یقین کامل بعبادی کا رکھنا چاہئے تو تو اپنے ساتھ اُسکے سوا کچھ نہ رکھو کہ تیرے ساتھ
اُسکا برتاؤ اب تک کیا رہا ہے کیا تو اُسکے سب انتہا احسانات کا جو گز نہیں ہے کہ تجھ کو پیدا کیا کان
بہتہ ناک پاؤں آنکھ تمہرے گھبراہٹیں عطا فرمائیں اور یہ وقت لغتوں میں خرق ہے اور کیا انعامات
کے سوا کچھ اور بھی تو کہتا ہے ہر آن میں انعامات تیرے اوپر پہنچ رہا ہے تو یہ حاملہ اور بڑا تو بھی
اُسکو چاہتا ہے کہ آئندہ ہی اُسکے ساتھ تو حسن ظن رکھو۔ صفات کمال کی وہ سے حسن ظن مولیٰ
تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہونا یہ درجہ تو خاص لوگوں کا ہے اگر یہ کسی کو میر نہ ہو تو حق تعالیٰ کے انعامات
ہی کا شاہدہ کر کے حسن ظن رکھو۔

جس نے اُسکو غریب و شوار جانا کہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ اُسکو اُسکی شہوات نفسانیہ کے پیچھے سے
چھوڑائے گا اور فی غفلت سے نکال دے گا تو اُس نے غیر متناہی قدرت الہی کے عجز کا وہبہ دکھایا اور
اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے **ف**۔ لوگ دنیا کے دہندہ اور متاثر ہیں بہت ہیں اور مولیٰ تعالیٰ شانہ
کی یاد سے غافل ہیں ان کو کبھی کبھی اندہ و انور کو دیکھ کر حیرت اور شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پاؤں
لیگیں اور ہم کو کبھی سے دنیا کے ہر طرف کریں لیکن اس قدر براہ مار تیار ہو اور کہتا ہے کہ صلا سے یہ دہندے جیسے
حمیونہ سنتے ہیں اور جاری کہاں؟ سنتا ہے کہ ہم ایسے ہو جاویں ہم تو ہر ہی طرح چنیں یہ ہیں یا بعض
ذکر شغل لوگ، باوجود ذکر و تغفل اور مجاہدہ و ریاضت کے اپنی نفس کی شہوات کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے
پہلے تھیں تو انہ کو وہ سب ہونا ہے کہ جس بی ہماری یہ شہوات منسوب نہ ہوگی ہمارے نفس کا درست ہونا اور
صلاحیت پر آنا بہت و شوار بہت باوجود لوگ جنکے قلوب میں ذکر اللہ نے اثر تو کیا ہے لیکن اُسکو رسوخ اور
پیشگی نہیں کبھی غفلت ہو جاتی تو کبھی کیفیت ذکر کی طاری ہو جاتی ہے سالہا سال ہو گئے لیکن شہوات
نصیب نہیں ہوئی ان کو خیال ہوتا ہے کہ میں ہم ایسے ہی رہیں گے اور ہماری غفلت کا جانا دشوار ہے
تو ایسے لوگوں کی نسبت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات، شوار و عیب جانی کہ تو واقعی اُسکو
اُسکے شہوات نفسانیہ کے پیچھے سے چھوڑائے گا اور فی غفلت سے نکال دے گا تو اُس نے اللہ تعالیٰ
کی قدرت غیر متناہی کو گویا عجز کا وہبہ دکھایا اور گویا زبانِ جمال سے بظاہر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے

کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نیک اعمال مشاہدہ کر کے عجب اور فرح پیدا ہوتا ہو اور وقت اپنی فرائض اور
معاوی اور حق تعالیٰ کی جناب میں جو ہے اوریاں ہوتیں ہیں ان کو پیش نظر کر کے خوف پیدا ہو جائیگا
غرض قلب پر نہ یاس کو غلبہ دے اور نہ امید اتنی بڑھائے کہ ڈر ہو جائے۔ تو مطلقاً کرے۔

پہلی وجہ اور امید یہ ہے جو اعمال پسندیدہ کے ساتھ ہیں ہو ورنہ اُمید (بھوٹی اُمید) ہے پس اللہ
تعالیٰ سے اُمید وار عزت کے ہونے کی صفت اعلیٰ اور بھی وہ ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں یعنی جن
شخص کو اعمال صالحہ کے محرک ہوا اس لئے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کے سہاگے حاصل کرنے میں
پوری کوشش کرتا ہے دیکھو جو شخص کھیتی کا شے کی امید کرے وہ بونے جوتے پانی دینے میں پوری کوشش
کر لیتا ہے اس وقت امید کرنا اس کا جمع اور چاہا ہوتا ہے اسی طرح جو رحمت اور مغفرت و جنت کی امید کرے
تو یہ اُمید صحیح اور بھی اس وقت ہونگی جبکہ رحمت اور جنت کے جو سہاگے عادات حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے
ہیں یعنی اعمال صالحہ اور معاوی سے باز رہنا ان میں پوری کوشش اپنی مقدور ہر طرح کرے اور اگر
اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے اور خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اس کی امید معنی نہیں اور اس کو اُمید کہنا غلط
ہے بلکہ یہ تناسب جیسے کوئی شخص موسم زراعت میں نہ زمین میں بل ہر اوسے یا نہ پانی سے نہ بچ دے
اور کھیتی کا شے کی تنہا رکھے۔

اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی نسبت بوجہ اسکی صفات کمالہ کے حق میں نہیں ہے جو صفات
بارگاہ کے لئے حاصل ہی تو تو اپنے ساتھ اس کے حق معاملہ ہی کے سبب اسکی نسبت حق میں پیدا کر گیا
تجھ کو اس نے اپنے اسانات کا خو گرفتہ نہیں نہایا اور کیا تیری طرف اس سے صرف اپنے انعامات نہیں
بجایہ فائز وہ ہے کہ جو اپنے رجب کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ عین حکمت
اور مصلحت اور بہتری کا ہے گو مجھے طبعاً گوارا ہو یا ناگوار اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کے
لئے تو سوائے کمالات اور صفات جمیلہ کے کوئی صفت لغو یا ناہنجری نہیں ہے تو وہاں سے جو کچھ بھی
ظاہر ہوگا وہ عین مصلحت اور حکمت ہے پس اے بندہ اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی کے ساتھ اسکی صفات
کمالہ کی وجہ سے نیک گمان نہیں ہے اگرچہ اس کے صفات کمال کا نہ نقضاً تو یہ فقہاء بلا وجہ اس کے

چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں، اسیدو اسطے شیخ نے خوف روکنے والا اور شوق بقیہ رکھنے والا فرمایا مطلق خوف اور شوق نہیں فرمایا۔

جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اُسکے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو کیونکہ بسا اوقات جس عمل کا نتیجہ و ثمرہ دنیاوی (لذت و ملاحت) عطا نہیں ہوا وہ بھی قبول ہوتا ہے **ف** حضور کامل پہ چونکہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندہ کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے یعنی اُسکے تمام حواس اور اعضاء از مرتبہ پامتوجہ الی اللہ ہوں غیبطانی اور غفسانی اغراض و اوبام و وساوس کا نام نہ ہوا اور اس حضور کی لذت سمر سے پاک اور سپرطاری ہو اگر حق تعالیٰ کے فضل سے ایسی حضور کی عبادت میں کسی کو نصیب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو کہ اسکا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں مقبول ہے اور اگر کسی عمل میں ایسی لذت حضور کی نہ پائے تو اُسکے قبول ہونے سے ناامید نہ ہونا چاہیے اسلئے کہ حضور کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہو شرط نہیں ہے تو اگر کسی شے کی علامت موجود نہ ہو تو عقلاً یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے بھی موجود نہ ہو اسلئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کو کسی عمل کا ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا یعنی اُس میں لذت و حضور نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور دوزخ و جہنم میں اُسکا بدلہ ملتا ہے

تیرھواں باب دعا کے آداب کے بیان میں

باجو و گریز کرنے کے دعائیں عطا کے وقت میں تاخیر کا ہونا تجھ کو قبولیت دعا سے مایوس نہ کرے کیونکہ وہ تیری اجابت کا کفیل اُس ام میں ہوا ہے جبکہ وہ تیرے لئے پسند فرماتا ہے نہ جبکہ تو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جو وقت وہ چاہتا ہے نہ جو وقت میں تو خواہش کرتا ہے **ف** بعض عوام کہہ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا کیا قبول ہوتی گناہ کو مانع قبولیت دعا کا ہوتے ہیں بعض ذرا کثیرا غل بھی اس سوسہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم ہر سوسے سے ریاضت اور عبادت کر رہے ہیں لیکن ہماری حالت بد

پر نفا در نہیں ہے حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور بخلہ اسکے سپر بھی قادر ہے کہ تم کو شہوات و غفلت کے پنجے سے رہائی دے اور اپنی یاد کی چاشنی نصیب فرمائے اور اپنا بنا سے پہر یا پوسی کی کیا وجہ دیکھو بہت سے اولیاء اللہ ابتداء فی حالت میں کیسے کیسے معاشی میں مبتلا تھے ہیں پہر حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور ان کو ایسے مراتب نصیب فرمائے کہ وہ مقتدا اور صاحب سلسلہ ہو گئے تو یا پوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔

شہوت نفسانہ کو دل میں سے بچر روکنے والے خوف کے (جو مشاہدہ صفات جلال یا قیامت کے احوال سے پیدا ہوں) یا سقیمہ (رکرنے والے شوق کے (جو صفات جمال اور جنت کی لذت و نعمتوں کے مشاہدہ سے حاصل ہوں) کوئی چیز نہیں نکال سکتی ف پہلے یہ یمنون آچکا ہو کہ کوئی شہوت نفسانی جب دل میں جم جاتی ہے تو یہ مرض بہت سخت ہے یہاں اسکا معالجہ ارشاد فرماتے ہیں معالجے اسکے دو ہیں خوف اور شوق خوف یا تو قیامت کے ہولناک واقعات سے ہو یہ خوف کی عام لوگوں کے لئے ہے یا حق تعالیٰ کی صفات جلال جیسے اسکا قہار و جبار منتقم ہونا پیش نظر ہوں اور یہ قسم خوف کی خاص لوگوں کو ہوتی ہے اور تباہ اس خوف کے حامل ہونے کی یہ ہے کہ قیامت اور حشر و نشر و جہنم کے ہولناک واقعات اور معاشی کی مشراؤں کو سوچے اور فکر کیا کرے چند روز بعد ایک خوف قلب میں پیدا ہوگا اور رفتہ رفتہ قلب میں راسخ ہو کر شہوات کے غلبہ و محبت کوئی کرنے کا اور شوق یا جنت کی لذت و نعمتوں کے پیش نظر ہونے سے ہو یہ شوق کی قسم برابر اور نیک کار بندوں کو ہوتی ہے اور یا حق تعالیٰ کی صفات جمال جیسے اسکا رحمن رحیم و دودہ ہونا قلب کے سامنے ہونے سے پیدا ہوا اور یہ شوق کی قسم اہل خصوصیت کا حصہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی خوف اور معمولی شوق قلب سے شہوت کی جڑ کو نہیں اکھاڑ سکتا اسلئے کہ جو شے زیادہ جم گئی ہو اسکے نائل کرنے کے لئے بہت قوی سبب کی ضرورت ہے اسلئے خوف و شوق کا حال حب نہایت قوی ہوگا کہ قلب کو تمام طرف سے علیحدہ کر کے اپنے میں لگائے اسوقت دوسری شے قلب سے نکلے گی اور یہ بہت ظاہرات ہے دیکھو کسی چیز کا آدمی پر اگر خوف غالب ہو جاتا ہے یا کسی شے کا بے انتہا شوق ہو تا ہے تو سوائے اسکے سب

ممکن ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے کہ قلال ما و با فلال نیاخ میں ایسا ہوگا اور اسکے کچھ شرائط اور سبب ایسے ہوں کہ کسی مصلحت اور نیکیت کے لئے یا اس بندہ کے اہلکار اور امتحان کی غرض سے اس کو نہ بتلائے گئے ہوں تو وہ وعدہ سچا ہے اس لئے کہ طلب اسکا یہ ہوا کہ فلان شرط یا سبب اگر ہوگا تو یہ بات اس نیاخ میں واقع ہوگی اور وہ شرط بالی نہیں گئی ایسے وہ واقعہ نہ ہوا تو وعدہ کے سچے ہونے میں اس شخص کو شک نہ کرنا چاہیئے کہ یہ سخت بے ادبی ہے اور جہل و حماقت کبر کی علامت ہے اور عقل کی آنکھ کو نہ بینا کرنے والی ہے اس لئے کہ وعدہ ابھی میں تخلص نہیں ہوا خود ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یا خلاف المبدأ اور ہذا سگستانی سے اندیشہ ہے کہ قلب کا دور اور دولت باطنی کا چراغ جو اسکو مائل ہے بوجہ جائے بلکہ چاہیئے کہ ادب اور بندگی کی شان کو کسی وقت باقہ سے نہ مٹے اور تمام نقائص و مشرور کو اپنی طرف منسوب کرے اور اپنی بصیرت و فہم کو گونا گونا ہائے ارباب شیخ کا ارشاد کشف و ابہام صحیح کے متعلق ہے۔

خبا لات و اوبام کا اعتبار نہیں۔

اپنے مولیٰ الحقیقی تعالیٰ شانہ سے نہرے اُن اشیاء کے طلب کرنے میں جن کا وعدہ نہ مان ہے اسکی نسبت نہ دینے کا اتہام ہے اور اسکا قریب و مشاہدہ طالب کرنا اس سے غائب ہونے کی علامت ہے اور اس کے اغیار کا طلب کرنا خواہ وہ اغراض، دنیاوی ہوں یا احوال و مقامات تیری ہے حیائی کے سبب ہے اور ہونے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اسکی بارگاہ عالی سے تجاوز و دوری کی وجہ سے ہے ف چند امور ضروری اس مقام پر سمجھ لینا نہوری ہیں اول تو یہ کہ مالک و ذاکر شاغل کے لئے کہ جسکے قلب میں ذکر کا اثر کچھ ساریت کر گیا ہے براہِ مستقیم با اثنان کام بعد ازلے فرائض و استیاء یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول رہے اور صوائف اور وسوسوں و خطرات کو قطع کیے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطہ توجہ کو بالکل بصر و فہم رکھے یہاں تک کہ یادداشت ملکہ راسخ ہو جائے۔ دوسری یہ کہ تصوف و معرفت کا خلاصہ اوس حضرت حق کا ہے اسیدو اسطے بزرگوں کے مقولہ ہے التصوف کلمہ ادب تیسرے یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات و فتنائے نہ جائیں اور زنا نفس نصیب نہ ہو اس کے سب اعمال خواہ دعا ہو یا نماز روزہ ہو نفس کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے اسی واسطے اسکو براہِ اہم

ہنس ہوتی نفسانیت اسی طرح باقی جدول سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علانیہ
 نفس سے خلا ہی نصیب کرے اور کشہ و کار ہو جاوے لیکن ہمیں ہوتی اس سے ان کو ایک قسم کی
 مایوسی ہوتی ہے شیخ رحمہ اللہ سب کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود گناہ ان کے اور عجز و ناری سے دعا
 مانگنے کے جو وہ مراد نہیں مانتی تو اس سے تم دعا کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہو جاؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
 نے جو دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ تم کو دینگے
 اس لئے کہ ہمارے عقل اور علم بہت ناکافی ہے لہذا اوقات جو شے ہم طلب کرتے ہیں عینہ اس کا دینا ہمارے
 لئے بہتر نہیں ہوتا اور حق تعالیٰ ہم پر اس سے زیادہ رحیم اور شفقت فرماتے والا ہے اور ہمارے عقل و
 کو سمجھ بہتر جانتا ہے اس لئے وہ شے نہیں دیتا، کیونکہ اگر مضر شے کی ضد کرے تو ماں بھر نہ دیتی
 اور اس سے بہتر شے جو اسکے لئے نافع ہوگی وہ اسے گی تو بول کہنا صحیح نہیں ہے کہ ماں نے بچہ کی
 درخواست کو رد کر دیا پس وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمنا ہے تم پر بندہ کریں اور ہمارے علم میں نہ
 لئے بہتر ہو وہ دینگے خواہ تو وہ ہی شے دیں یا اس سے بہتر آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو
 دفع کریں اور بہترین بعض اوقات وہ شے ملتی ہے لیکن دہریں ملتی ہے اس کا بھی یہی سبب ہو کہ
 اسی وقت میں اگر وہ شے مل جائے تو اس بندہ کے لئے دین یا دنیا کے لئے مضر ہوگا اس لئے تاخیر سے
 ملتی ہے قبولیت کا وعدہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دنیا مصلحت ہو پس بندہ کو چاہیے کہ اپنی عقل کو فعل
 نہ دے اور برا بھلا نہ مانتی ہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو۔

موجود کا واقعہ نہ ہونا بھٹکنا (الہامی) وعدہ کے سچے ہونے میں اگرچہ اس وعدہ کے پورا ہونے کا وقت
 ہی مقرر کیوں نہ کیا گیا ہو شک پیدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ شک تیری عقل کی آنکھ پھوٹے اور چرخ قلب
 کا نہ بھٹکے، وقت موجود وعدہ کی ہوئی شے اگر کسی اللہ کے بندہ سے خواب میں یا بذریعہ الہام کے
 یا کسی فرشتے کی زبانی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کسی بات کا وعدہ کیا گیا ہو اور اگرچہ اس وعدہ کا
 وقت بھی مقرر نہ کیا گیا ہو مثلاً یہ کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی یا فلاں ماہ میں قحط جاتا رہے گا اور پھر
 اس وقت میں وہ بات پوری نہ ہوئی تو اس سے اس وعدہ کے سچے ہونے میں شک نہ کرنا چاہیے۔

پس ان کی طلب اللہ اور باللہ ہوتی ہے ۔

لے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولیٰ کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھائے کہ کریم سے امیدیں بجا نہ ہیں کہ جس
ف عالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے اور جو فی الہمت اور بہت حوصلہ ہے
اُس کے پاس نہیں جاتا اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے اسلئے کہ کریم اُسکو کہتے
ہیں کہ جب مجرم پر اُسکو قدرت حاصل ہو معاف کرے اور جب وعدہ کرے پورا کرے اور جب اُسے
تو امید سے زیادہ دے اور اسکی کچھ پروا نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ یہ کہ کس کو دیا اور جو اسکی پناہ میں آوے
اُسکو ضائع نہ کرے اور وسائل اور سفارشوں کی اُسکے یہاں ضرورت نہ ہو اور یہ صفات کامل ہیں
پس سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہیں تو ایسے فرماتے ہیں کہ لے سالک اپنی ہمت کو اپنی
حاجتیں رفع کرنے کے واسطے اپنے مولیٰ کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھائے کہ حق تعالیٰ کے سوا
کوئی کریم نہیں اُسکے سامنے سب وفی الہمت اور بہت حوصلہ میں تو امیدیں اسی سے وابستہ رکھنا چاہئے
اُس سے گریز کر دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ اس مقام پر یہ امر سمجھ لینا چاہیے کہ مخلوق سے اپنی
حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ہو کہ اُن پر اعتماد ہو اور حق تعالیٰ سے غفلت ہو تو یہ نشان بندگی کے
خلاف ہے اور اگر اسطور سے ہو کہ ان کو محض اسباب ظاہرہ اور وسائل مجازی جانے اور اعتماد قلب کا
حق تعالیٰ ہی پر ہو تو یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے ۔

اپنی اپنی حاجت جسکو تیرے مولیٰ نے تجھ پر ڈالی ہے اُسکے غیر کے پاس نہ لے جائیو کہ اُسکی رکھی گئی
حاجتیں غیر کو لگائے جاسکتا ہے بھلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی حاجت کیونکر
رفع کر سکتا ہے ف لے سالک تجھ پر اللہ تعالیٰ جو حادثہ یا حاجت نازل فرمائے تو اُسکے دور ہونے
کے واسطے اسی کی بارگاہ عالی میں رجوع کر دوسرے کے پاس اُس حاجت کو مت لیجا اس لئے کہ
جو حاجت یا حادثہ اُس نے تجھ پر ڈالا ہے اُسکو کوئی دوسرا کیسے لے سکتا ہے دیکھو اگر بادشاہ وقت
کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اُسکو کوئی رعایا کا آدمی کیسے دور کر سکتا ہے اُسکی تدبیر تو یہی ہے
کہ اُس بادشاہ ہی سے لے لیا کرے اور اسی کی خوشامد کرے اور جس شخص سے وعدہ چاہتا ہے آخر اُسکو

کام مشغل قلب ہو تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے اُٹھے اور اخلاص نصیب ہو۔ اس شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھنے کے فرماتے ہیں اسے سالک تیرا کچھ طلب کرنا چاہتم ہے اور یہ چاروں قسمیں طلب ہو دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں اول تو یہ کہ تو خدا تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے کہ جسکے دینے کا اُس نے ذمہ لیا ہے جیسے رزق کی وسعت وغیرہ چونکہ نفس تیرا باقی ہے تو اس مانگنے میں ضرور شاہد اسکا ہوگا کہ اگر انگلیں گھاتے گھاتے گا نہ شاید نہ ملے تو بیعت تعالیٰ پر نہ دینے کی ہمت ہے اور جس شے کا ملنا یقینی ہو اُس میں تردد اور شک ہو تو ایسی طلب کے بارہ اور جو تیرے لئے اہم کام ہے یعنی اپنے مشغل میں لگنا وہ اگر تو عارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص سے ہوتا اور اپنے مانگنے کو دینے میں خدیل نہ سمجھتا اور اسکا مانگنا اُس شے کے ملنے کیلئے نہ ہوتا اسلئے کہ وہ تو لامحالہ ملکر پڑے گی ایسے کہ اُس کا وعدہ ہے بلکہ عارف کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور افتقار و احتیاج کے لئے ہوتا ہے پس تو چونکہ عارف کامل نہیں ہے اسلئے تیرا یہ مانگنا خالی اذکھوت نہیں ہے دوسرے یہ کہ تو اس کے قرب اور شاہدہ کو طلب کرے یہ بھی تیرے منہ کے خلاف ہے اسلئے کہ تیرے لئے قرب اور شاہدہ اپنی حالت میں مشغول ہونا ہے جب تو قرب اور شاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور شاہدہ جو مجھ کو حاصل تھا اُس سے غائب ہو گیا تیرا یہ طلب کرنا بھی مناسب نہیں مجھ کو ایک سکند بھی بارگاہ عالی یعنی اپنے مولیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا چاہیے اور تیرے یہ کہ تو اپنے مولیٰ سے غیر مولیٰ کو طلب کرے خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی حال و مرتبہ و مقام کی طلب ہو یہ طلب تیری بے حیائی کے سبب ہے اسلئے کہ طالب مولیٰ ہو کر غیر مولیٰ کی طلب کرنا تیری بے حیائی ہے اگر مجھ کو حیا ہوتی تو اُس سے کوئی شے طلب نہ کرتا اور اُسکی حضوری میں لگا رہتا ہوتا ہوتا ہے یہ کہ سوائے مالک حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ اپنے مولیٰ سے دوری اور بعد کی وجہ سے ہے اگر تو قریب ہوتا تو غیر سے ہرگز نہ مانگتا۔ اور چھٹی قسم طلب کی عارفین کی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے جو شے بھی طلب کرتے ہیں اُس میں ان کی نظر اُس شے پر نہیں ہوتی بلکہ اظہار احتیاج اور اپنا فقیر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں اللہ علیہ السلام کے در کا بھک نہکا سائل ہونے کو ظاہر کرنا ان کو قطعاً ہے اور نیز اس مانگنے کو بھی وہ اللہ کی مدد سے جانتے ہیں اسکو بھی اپنی طرف نسبت نہیں فرماتے۔

افتقار ظاہر کرنے کے لئے اور بندگی اور ربوبیت کے مقتضی سے ہے کجلاف غیر عارف کے کہ اسکا وعدہ سوا
کرنے اپنے نفس کے لئے ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ وعدہ سوال گوا چھا حال ہو لیکن کچھ عمدہ حال نہیں عمدہ حال
یہ ہے کہ تم کو ادب نصیب ہوا اور ادب اسکے لئے یہ ہے کہ اپنی تمام حاجات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دی اور
خود اپنے مشغول اور شاہدہ رب میں مشغول ہو۔

اپنے غنی کریم کی طرف نہ اضطراب و بیکاری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب اور ذلت و محتاجی کے
برابر کوئی چیز موابہب خداوندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہے فت لے سالک حق تعالیٰ کی طرف
سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہو اور عبودیت کے اوصاف میں سے سب کا کامل درجہ کی صفت
اضطرار اور بیکاری کی ہے کہ اس کے برابر کوئی شے نہیں کہ تیرا قلب ہر وقت اپنے مولیٰ کی طرف ہتھیرا
اور مضطرب ہے اور بیکاری حالت وہ ہو جیسے کوئی بانی میں ڈوبتا ہوا اور اسکو اسوقت کوئی سہارا سولے
خدا تعالیٰ کے نظر میں آتا یا جیسے کوئی کسی بیابان میں گم ہو جائے اور کوئی راہ بتا نہ دلا نہ ہو تو جیسے اُسکے
قلب کی حالت اسوقت ہوتی ہے ایسی حالت بیکاری کی ہر وقت رہتی چاہیے اور قلب میں لذت
و محتاجی کی حالت کے برابر کوئی شے خداوند تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لانے والی نہیں ہے جیسے جب
قلب میں ذلت اور محتاجی کی صفت ہوگی تو حق تعالیٰ کی غلاہری و باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی۔

بسا اوقات جن ادب عارفین کو ترک سوال کی رہنمائی کرتا ہے اسلئے کہ قیمت انہی پر بہرہ ہوتا ہوا اور
ذکر کی مشغولی سے سوال کی جہت نہیں ہوتی۔ ف عارفین کی شان مختلف ہوتی ہے بعض تسلیم و
تذلیل اور گناہی کا غلبہ ہوتا ہوا اسوقت ان کی حالت کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قیمت انہی پر وہ ملکر
ہے اسلئے بانگنا ان کو ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے اور شان تسلیم کے شافی سمجھتے ہیں اور نیز ذکر
میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو سوال اور دعا کی جہت بھی نہیں ہوتی۔ باقی یہ ظاہر ہے کہ اکمل
وافضل حالت وہ ہو کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا اور مشابہت ہو حضور کی شان یہ تھی
کہ ہر امر میں دعا فرماتے تھے اور رضا و تسلیم بھی اعلیٰ درجہ کی تھی پس اکمل یہی ہے کہ زبان سے
اظہار احتیاج و افتقار و سوال ہوا اور دل سے ہر امر پر رضا ہو۔

بھی تو بہت سی حاجتیں پیش ہیں اگر وہ قادر ہو تو ان حوائج کو سب سے پہلے دفع کرتا جو اپنی حاجت نفس نہیں کر سکتا۔ وغیرہ کی حاجت کے دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے پس تم یہ بھی ہے کہ جو حاجت پیش آوے اُسکو لینے مولیٰ سے مانگے۔

اپنے مطلوب کی پوری پوری کسب اپنے ہمدرد گار پر اعتراض و مطالبہ نہ کر ہاں ادب نہ ہونے کی اپنے نفس سے باز پرس کر۔ کسی دین اور دنیا کی حاجت کے لئے جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو تو اس سے اپنے مولیٰ پر اعتراض نہ کر کہ تم نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی یا مطالبہ جلدی حاجت روائی کا مست کرو کہ یہ امر خلاف ادب ہے اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت آتی ہے تم کو کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ممکن ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ قبول ہوئی مگر تم کو علم نہیں ہے اس لئے کہ دعا کی قبولیت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بیحد وہ ہی شے ملے جو تمہاری مطلوب تھی جیسا کہ پہلے آچکا ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اُسکا مصلحت نہ ہو بعد میں ملے اور قطع نظر اس کے اُسکی شان عالی تو یہ ہے کہ ایسا عمل جائیدل کہ جو کچھ وہ کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا پس نہ جلدی کرو اور نہ اعتراض کرو اور مانگنے میں کمی نہ کرو اس لئے کہ سائل کا کام یہی ہے اور ادب کو ہاتھ سے نہ دو۔

اپنے مولا سے دعا و سوال کرنا کچھ عمار و معتبر حال نہیں ہے پس نہ بد حال یہ ہے کہ تجھ کو حسن ادب عطا ہو جائے۔ **ف** حدیث شریف میں وارد ہے کہ الدعاء خیر العبادۃ یعنی دعا اور سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ عبادت کا مغربہ دعا کی اس قدر فضیلت شکر وہ سالک جب کو بھی نفس سے خلا صی نصیب نہیں ہوئی دعا اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھنے لگے تو اسکی خطا ہے و یہ یہ ہے کہ جب تک نفس موجود ہے دعا اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حظوظ اور مغزوں کا سوال کرے گا اور نیز نظر اور توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی بخلاف عارفین کے کہ ان کی دعا الہیہ عبادت کا مغربہ اس لئے کہ عبادت کا مقصود انہما پر افتقار و اعتیاج ہے اور دعا و سوال کرنا یہ عین افتقار اور اعتیاج کا ظاہر کرنا ہے پس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے نفسانی غرض ان کی کچھ نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کی دعا اپنا

دیر ہو رہی ہے ورنہ خود بالمدار تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کی عطا کردہ خیال نہ کر کہ آپس دیر ہو رہی ہے اسلئے کہ کسی کو دینے میں دیر کرنا یہ تو کام فہم کا ہے اور وہاں منتہی سے تو یہ وسوسہ نہ لانا چاہیئے اسکی عطا کا دیر یا تو بہر وقت جاری ہے یہ دیر تیری طرف سے ہے کہ تیرے نفس کے اندر توجہ کامل اُس طرف نہیں اور غیر حق کی صورتیں اس میں نقش ہو رہی ہیں ان کو اپنے دل سے محو کر کے پوری توجہ اُس طرف کر کہ پھر بخشش کو دیکھ بخشش ہر وقت موجود ہے اُسکو کہیں سے آنا نہیں ہے۔

اُن اشیاء میں جن کا تو اپنے مولیٰ سے طلب گزار ہے عمدہ اور بہتر وہ ہے جسکا وہ تجھ سے طالب ہے اور وہ عبودیت میں استقامت ہے (ف) لے سالک جو چیزیں تو اپنے مولیٰ سے طلب کرتا ہے اُن سب میں سے سب سے عمدہ اور بہتر وہ شے ہے جسکی طلب تجھ سے مولیٰ کی طرف سے ہے یعنی جس بات کے لئے تو پیدا ہوا ہے اور وہ اسکی بندگی کے اندر بھگی ہے چنانچہ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور ماسولئے بندگی کے اور چیزیں خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں اسلئے کہ اس میں تیرے نفس کے لئے خط اور مزہ ہے ہاں غلامی اور بندگی وہ شے ہے کہ اس میں نفس کو خط نہیں اور جس شے میں نفس کو مزہ آدے اُسکا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔

دعا و عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہیئے کیونکہ تیرا فہم اُسکے حکم دعا کے ہر اور حکمت کے سمجھنے سے کوتاہ رہ جائے گا بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اسکی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لئے ہونا چاہیئے (ف) اے سالک دعا اور عبادت میں مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہیئے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولیٰ عطا فرمائے اگر تیرا یہ مقصود ہوا تو تو نے دعا کے حکم ہونے کا مغزا اور راز و حکمت ہی نہیں سمجھا دعا و عبادت کرنے سے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اُسکے رب ہونے اور اُلک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے اور اُس نے دعا و عبادت کا حکم اسی واسطے فرمایا ہے کہ بندے اپنا اقتدار و احتیاج والہ تجا جاری بارگاہ عالی میں ظاہر کریں اور جس کا مقصود دعا سے یہ ہو گا اسکی دعا کبھی ناغہ نہ ہوگی اگرچہ ہر مطلب اُسکا پورا ہوتا ہے اسلئے کہ اُسکا مقصود تو اسکی ربوبیت

مجال کے ساتھ یا تو اسکو دلا یا جائے جس پر غفلت و سہو جائز ہو اور طلب کے ساتھ متنبہ اسکو کریں
 جسکی سائل سے یہ پروائی ممکن ہو۔ (تعالیٰ عن ذلک) **ف** یا رہنما شیخ کا ممنون سائل کی پرورش
 طور پر ہے خلاصہ یہ ہے کہ تذکرہ و سوال بعض اہل حال کے لئے ادب ایسے جو کہ سوال کرنے میں
 نفس کے اندر اسکا شائبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت یاد دلا رہے ہیں یا یہ کہ نہیں مانگیں گے توئے گناہیں
 مالا نکہ وہاں دونوں باتیں محال ہیں ایسے کیا تو اسکو دلا یا جائے کہ جسکو غفلت و سہو ہوتا ہو
 اور اسکی شان عالم الشہادہ ہے اور طلب کرنے سے متنبہ اسکو کیا کرتے ہیں جسکو سائل سے
 بے پروائی ہو مالا نکہ وہ پہچنے ہی اسکے لئے لکھ چکا ہے اور نیز رحمت اسکی ہر شے کے ساتھ لا محالہ
 خواہ کوئی مانگے یا انکار کرے پس ایسے حضرات اپنا سوال حضرت حق میں پیش نہیں کیے اور سکوت
 و رضا کو لئے رہتے ہیں اور سوال کرنے کو انکے خلاف جانتے ہیں۔

اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی مشیت پر کتنا کہ اسکی طرف اپنی حاجت پیش کرنے
 سے چھٹا کرتا ہے تو مہلادہ اسکی مخلوق کی طرف حاجت لیجائے میں کیونکر جیا نہیں کرے گا ف
 جسکے یہ معلوم ہے کہ جو اوقات ظاہر ہو رہے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکی ہو
 اور اسی کے موافق ظہور اوقات و حوادث کا ہورہا ہے تو عارف اسی پر کتنا کرتا ہے اور اپنے مولیٰ
 تعالیٰ شانہ سے اپنی حاجت پیش کرنے سے اسکو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا اب اس کے
 متعلق عرض معروض کرنا خلاف اسکی توجہ شخص کا یہ حال ہو تو مخلوق کے پاس اپنی حاجت پیش
 کرنے سے کیوں نہ اسکو اپنے رہنے جیا آئیگی اسلئے کہ مخلوق تو خود خیر اور عاجز ہے فقیر عاجز ہے کیا
 کوئی مانگیے۔

اپنے مولیٰ کی بخشش و ہر میں خہال نہ کہ لیکن اپنے نفس سے توجہ تمام اور اقبال کلی کے چہرے میں
 درنگ اور ڈوبیل سمجھ۔ ف نفس کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے شہرہ سمجھ کہ امر
 یقیناً علیٰ نفسہ سالک بعض اوقات جب اپنے نزدیک بہت ریاضت اور عبادت کرتا ہو اور اسکا کدو
 کار نہیں ہوتا تو نفس میں اسکی جہالت کی وجہ سے یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ بس مجھے کچھ نہ ملے گا اور یہ ادھر سے

اختیار کے ترک کرنے کے بیان میں

پھر یہ اور قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش باوجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی شہوت پہنچانی ہے اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قطع اسباب میں راسخ قدم کیا بلند ہستی سے پستی کی طرف گناہ ہے ف اے سالک اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب دنیوی مثل زراعت تجارت حرفت ملازمت میں مشغول کر رکھا ہے اور ان اسباب میں رکھ کر تیرا دین سلامت ہو اور اس میں تجھ کو چنگی واستقامت نصیب ہے اور عبادات ظاہرہ و باطنہ ادا کرتا ہے تو باوجود اسکے اگر تجھ کو اسکی خواہش ہو کہ میں یہ اسباب ترک کروں اور اسکو دنیا کے دہندے سمجھ کر اسکی رغبت ہو کہ ان کھیتوں سے بھر دو متقطع ہو جاؤں تو یا رکھ کہ یہ نفسانی خواہش ہے جو تیرے دل کے اندر دبی ہوئی اور پوشیدہ ہو ظاہر تو اسکا بہت اچھا ہے کہ سقد بھی طلب کا تعلق ان اشیاء سے ہے وہ بھی جاتا رہے اور قرب مولیٰ کا تر ہے لیکن حقیقتاً اسکے نیچے اکب بڑا بھاری گرو فتنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اسباب ظاہرہ کے چھوڑنے میں ناموسی اور شہرت بہت ہوتی ہے پس نفس یہ چاہتا ہے کہ میں ولی اور بزرگ مشہور ہو جاؤں اور لوگ میرے معتقد ہو جائیں اگر تو نے ایسا کیا تو جو بات اب جائز ہے اُس سے بھی جاتا رہے گا اسکے کہ مخلوق کا کسی کی طرف مائل ہونا اسکے لئے بہت قابل ہے ہاں جو کمال ہوا اسکا دھڑ نہیں پس تیرے لئے بہتر یہی ہے کہ میں حال میں حق تعالیٰ نے رکھا ہے اُمی میں رہ اپنے لئے کوئی تجویز مت کر اور اگر ان اسباب کے ترک میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دین سکے اندر استقامت عطا فرمائی ہے کہ بلا اسباب ہی اللہ تعالیٰ روزی ہو پوچھا رہے ہیں اور تیرے نفس کو اطمینان ہے اور اپنی عبادات میں مشغول ہے تو باوجود اس میں آرام کے مگر اس طرف رغبت ہو کہ میں یہ اسباب اختیار کروں تو تو بلند ہستی سے پستی کی طرف گرا رہا ہے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا ملاقات ہو گیا اور مخلوق سے تیرا اعتماد بالکل اٹھ گیا اور توکل صحیح نصیب ہو گیا اب اس مقام عالی کو چھوڑ کر ہر مخلوق سے علاقم پیدا کرنا اچھے سے نیچے گناہ ہے پس بہتر یہ ہے کہ اس نفسانی وسوسہ کی طرف التفات نہ کر

اور اپنی غلامی ظاہر کرنا ہے اور وہ ہر وقت رب اور پر بندہ سے بخلاف اُس شخص کے جس کا مقصود دوسری شے ہو جب وہ شے اُسکو حاصل ہو جائیگی دعا بھی کرنا چھوڑے گا اور یہ بڑی قبیح بات ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ سے مستغنی ہو کر بیٹھ رہے بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا رہے کہ اے میرے مولیٰ میں تیری عطیہ سے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں ہوں ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج رہوں تیری کبھی طلب اُسکی پہلی اور ازلٰی عطا کا کیونکر سبب ہو سکتی ہے و ارشاد سابق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو بہت مناسب ہے کہ دعا اظہار بندگی کے لئے کرے دوسری شے حاصل ہونے کے لئے نہ کرے اور یہاں اس پر تنبیہ ہے کہ دعا کو سبب حصول کا نہ جانے کہ اگر میں دعا کروں گا تو بیشک لیگی ورنہ لیگی اس لئے کہ جو شے اُسکو لیگی اُسکا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے اور اسکا مانگنا بعد کو ہوا جو تو جو شے میں پہلے نہ تھی شے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے اسی لئے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ اے سالک ذرا ہوش بجالا اور تیرے نفس میں جو اسکا نشانہ ہے کہ میری دعا سے شے لیگی تیری دعا تو بچھے آئی ہے اور اُسکی عطا ازل میں ہوئی تو پہلی طلب ازلٰی عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب سے پہلے ہوتا ہے۔ آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون پر تنبیہ ہے اور اسی کی دلیل ہے ۔

ازلی حکم اس سے برتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہو ف اے سالک تو اپنی دعا اور طلب کو اُسکی عطا کا سبب کیسے جانتا ہے حالانکہ ازلی حکم آپہ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت اور سبب کا محتاج ہو بحق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اُسکا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی اسباب اور علل کے محتاج نہ ہندے ہیں اور عاقل کے افعال اس سے پاک ہیں پس وہ جو کچھ کسی کو دیں اسکا کوئی سبب نہیں ہے اور ازل میں دیکھے ہیں دعا اور طلب بعد میں ہوتی ہے لیکن یہ معلوم کر کے دعا کو ترک کر دینا شانِ بندگی کے خلاف ہے ۔

چودھواں باب اللہ تعالیٰ شائے کے حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے

ہے تو اسکو اپنے نفس کے لئے استغاف معاش کے لئے مختصر سی ایسی تدبیر کر لینا کہ جس کا نفس پر غلبہ اور
 شفقت نہ ہو اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہونے اور اس کے احکام کی بجا آوری پر اُفتخ نہ ہو اور نہ اُس تدبیر پر غلبہ اعتماد
 ہو بلکہ اعتماد حق تعالیٰ کی نزاکت پر کرنی حرج نہیں ہے لیکن جس تدبیر سے نفس پر غلبہ ہو کہ خیالات اور
 وساوس بے انتہا دماغ میں اُس سے پیدا ہو جائیں کہ فلاں کام اس طور سے ہوا اور فلاں اس طرح اور
 ایک طویل کہیں بلا ضرورت اپنے اوپر آدمی لاوے یہ قابلِ ترک ہر اور اس نفس کو سخت تعب ہوتا ہے
 اور یہاں اوقات جس طرح یہ سوچتا اور فکر کرتا ہے اسیں کامیابی بھی نہیں ہوتی اس صورت میں تو اور بھی
 زیادہ مشقت اور تکلیف ہوتی ہے اس لئے لے سالک تدبیر معاش کے تعب لے نفس کو کیوں مشقت
 میں ڈال رکھا ہے اور کیوں اپنے نفس کو ان کہیںوں میں پھنسا رکھا ہے اسکو راحت ہے اور زائد از ضرورت
 کو حذف کرنے اس لئے کہ قاعدہ کی بات ہو کہ اگر کوئی شخص جو اپنے سے قوت اور تدبیر اور مبادیہ برکرا اور
 نیز شفقت اور خیر خواہی میں برتر ہو کسی کام کا ذمہ لے تو اُس کام سے بالکل بیکار ہو جانا چاہیئے توجہ کام
 کرنے اپنے اوپر ہے لیا ہے اسکا بار تو تیری طرف سے دوسری ذات پاک اٹھاتی ہے اپنی حق تعالیٰ
 کفیل و کار سا بن چکے ہیں اب تو اس کے لئے اپنے نفس کو کبوں گراں بار کرتا ہے پس تو اس کو
 مست اٹھا اور اپنے مصلحت کی کار سازی پر بالکل بے فکر ہو جا۔

اس میں تو تیری کوشش میں کا وہ تیرے لئے کفیل ہو چکا اور اسیں تیری کوتاہی جسکا وہ تجھ
 سے طالب ہوا تیری عقل کا جرائع گل ہونے کی دلیل ہے۔ ف ای سالک طالب مولیٰ زرق
 اور یہ باب معاش کا تیرا مولیٰ تیرے لئے اپنے فضل و رحمت عامہ سے ذمہ دار کفیل ہو گیا ہو چنانچہ
 ارشاد ہے معاش دانتی الا دین الا علی اللہ دانتی یعنی جو بھی زمین میں چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ
 کے ذمہ اسکا زرق ہے جس لئے کا وہ کفیل ہو گیا اسکی کفالت اور ذمہ داری پر جو تکوین و اعتبار میں
 تو تو کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اور تجھ سے اُسے اعمالِ صالحہ اور نہ گئی کو طلب فرمایا ہو چنانچہ ارشاد
 سے معاف تھا لیکن والا دین الا یجدون یعنی میں نے جنوں اور آدمیوں کو کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا
 سوائے اسکے کہ میری جنگی کریں اسیں تو کوتاہی کرتا ہے یہ معاملہ تیرا کی صاف دلیل ہے کہ تیری عقل

اور جس حال میں مولیٰ نے رکھا ہے اسی میں راضی رہ۔

اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری حالت موجودہ شغل دینی یا دنیوی سے نکال کر اسکے سوا کسی دوسری حالت کے کام میں لگا دے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو بغیر شکا سننے کے کام میں لگا تا ف کسی بندہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام جیسے طالب علمی یا دنیوی کام جیسے نوکری صنف وغیرہ میں لگا رکھا ہوا وروہ بندہ یہ سمجھ کر کہ اس کام میں مشغول رہ کر مجھ کو اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں ملتی اس کام سے نکلنا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں اس لئے کہ جب وہ کام خلاف شریعت میں سے تو اس کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں اور بسا اوقات ترک کرنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے بظلم اور رتبہ کے طلب کے لئے اس شغل کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ رتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کو یہ موجودہ اشتغال دینے سے مانع نہیں آسکتے اسی حالت میں رہتے ہوئے بھی تجھ کو وہ مقام عطا فرما دیتا پہر باوجود قاور ہونے کے جو اب تک عطا نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ تیرے لئے اسی حالت میں رہنا مصلحت نیکست ہی نہیں تو اس حالت کو اپنے اختیار سے ترک نہ کر جب وہ چاہے گا اسی حالت میں تجھ کو تیرے مقصود پہنچائے گا یا جب چاہے گا اس حالت سے تجھ کو نکال دیگا۔

پیش قدمی کرنے والی عین تقدیر کی دیواروں کو نہیں پھاڑ سکتیں ف صوفیہ کی اصطلاح میں ایسی قوت نفسانی کو جو قلوب اور دیگر مخلوقات میں باذن اللہ اثر کرتی ہے بہت کہتے ہیں خلاصہ یہ جو کہ باوجود اسکے کہ اہل ریاضت و جاہدہ کی آتش ہر شے میں پیش قدمی کرتی ہیں یعنی نہایت سریع تاثیر ہیں کہ جس شے کی طرف وہ حضرات اپنی بہت بندہ دل فرماتے ہیں باذن اللہ وہ شے ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت کے تیز پہاڑ سے تقدیر کی استحکم دیواروں میں سورخ نک نہیں کر سکتے یعنی تقدیر کے خلاف بہت کچھ نہیں کر سکتی پس جب تقدیر کے سامنے ایسی سریع تاثیر شے بھی لائے ہو تو تیز تر ظاہر ہو جائے گی کس شے میں تو بدوہ مومن پر واجب ہے کہ تباہی پر ہر دم نہ کرے اور ان کو موثر نہ سمجھے اور تقدیر پر خداوندی کی طرف قلب کی نظر رکھے۔

تدبیر کے تحت اپنے نفس کو راحت دے کیونکہ جو مقدر کر کے تیرا غیر یعنی اللہ جل و علا تیرے اٹھا چکا

اُسے کامیابی نہ ہو یا ہو تو سخت دشواری سے ہو پس اپنے ہر کام میں اپنی قوت عقل و تدبیر پر بہرہ ور
مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرو۔

سب چیزیں مشیت خداوندی کا سہارا پکڑتی ہیں اور وہ کب کا سہارا نہیں پکڑتی۔ ف جو کچھ
عالم میں ہو رہا ہے خیر ہو یا شر ہو یا برایت ہو یا اضلال ہو سب حق تعالیٰ کی مشیت سے ہے ازل میں
ہی حق تعالیٰ کی مشیت ان سب واقعات کے متعلق ہو چکی ہے باقی ظہور انکا اُن کے اوقات میں اُس
مشیت ازلینہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اسباب اور ملل کو ان واقعات میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اسباب
و خود مشیت سے تعلق رکھتے ہیں اور مشیت الہیہ موجودات میں سے کسی شے کے سبب نہیں ہے اس لئے
کہ مشیت حق تعالیٰ کی صفت ہو اگر صفت کسی شے کی محتاج ہو تو اس میں نقص لازم آتا ہے اور حق تعالیٰ
کامل الذات کامل الصفات ہوا اس لئے مشیت الہیہ کسی سبب کی محتاج نہیں پس بندہ مومن کو مشیت
الہیہ کے متعلق جب یہ علم ہو گیا تو چاہیئے کہ اس علم کو اپنے نفس کا حال بنا لے اور جبل کو چھوڑے اور ان
ناواقف نہ بنے اور اسباب اور اپنی تدبیر کی طرف ذرا براہی متفت نہ ہو اور مشیت الہیہ کی طرف
دل کی آمیج لگی ہے اور نیز جب یہ بات ثابت ہو اور اسکا یقین کامل ہو گا کہ مشیت الہیہ سے سب کچھ
ہوتا ہے اور مشیت کا تعلق کہیں سے نہیں ہو اسکا نقص ہی یہ ہے کہ نفس کی سرکشی اور غنا و نام کو بھی
نہ رہے اور عبودیت و احتیاج و اقتدار اور اسکی جناب میں بجز ذرا سی ہر آن اسکا ٹیوہ و حال ہو۔

جب صبح ہوتی ہے تو غافل فکر کرتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا اور دانشمندانہ نظر کرتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ شانہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا ف جاننا چاہیئے کہ غافل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہی
چنانچہ اہلسنت و جماعت کا عقیدہ حقہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ ان افعال کا
محض جائے ظہور ہے جسکی وجہ سے اُسکو کاسب کہا جاتا ہے پس جو شخص توحید سے غافل ہے اور توحید
اسکا حال نہیں بنی گو وہ اعتقاد میں ہے وہ افعال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے اس لئے
جب صبح ہوتی ہے تو اُسکے دماغ میں اول ہی یہ آتا ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا فلاں کوننگا
اور جو عاف و عاقل ہے اور حق تعالیٰ نے علم صحیح اُسکو عطا فرمایا ہے اور توحید اُسکے نفس کا حال

کا لہذا شے کچھ گئی ہے اور بھٹکنا خاکِ عقل نہیں ہے اگر عقل ہوتی تو اسکے برعکس کرتا کہ جس شے کا ذرہ ہولی
نے لے لیا ہے اُس سے توبہ فکر ہوتا اور جس شے کا وہ طالب ہے اس میں اپنی پوری ہمت صرف
کرویتا اور کوشش کرنے کے لفظ سے جو شیخ نے ارشاد فرمایا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بگاڑوش
روزی کا معمولی طریقہ سے طالب کرنا طالب کے لئے مضائقہ نہیں ہے۔

جس نے یہ چاہا کہ جو وقت جو چیز اللہ جل و علا نے پیدا فرمائی اُس وقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوئی
تو اُسے اپنے جہل و نادانی میں کوئی بھی دقیقہ نہ چھوڑا۔ فاسقوں پر جو حال حق تعالیٰ کی طرف سے
پیش آوے اور وہ غلافِ شرع نہ ہو خواہ وہ کوئی عاوتہ ایسا ہو جو اسکے جان و مال پر کوئی آفت لائے والا
ہو یا کوئی قبیح مال ہو تو حضرت خداوندی کا ادب اور علم و معرفت و ربوبیت اسکو مقنعنی ہے کہ خدا و تبارک و تعالیٰ
سے نہ اوجیز نے یہ چاہا کہ جو حالت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھیجی ہے بجائے اسکے دوسری ہوتی مثلاً تنگی
کی جگہ فراغت ہوتی یا سیرا دل جو مقبض ہے بچھڑے کی حالت ہوتی تو اس شخص نے جہل و نادانی
میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یعنی نشانِ امتثال و حسرتوں کا نفس کا جہل ہے اگر حق تعالیٰ کی سرفرازی ہوتی
اور علم حقیقی اسکو ہوتا کہ جو امر مفید ہو چکا ہے وہ کسی طرح نہیں ملتا تو ہرگز یہ حسرت اور تناسف میں
نہ رہتی اور نیز حزن اور افسوس بھی نہ ہوتا بلکہ جواہر بھی پیش آتا اسپر راضی اور ادب سے رہتا۔ اب یہ تمنا کر
تصاویف کا مفرح اور بے ادب بنا۔

وہ مطلوب کچھ دشوار نہیں جسکا تو اپنے ہر درگاہ سے طلب گار ہوا اور وہ مطلب کچھ سہل نہیں جسکا تو اپنی
توہمت نفس سے خواہش نہ کر رہا۔ فاسک لے سالک تیرا مطلوب دنیا کے تعلق ہو یا دین کے خواہ بھٹکنا کتنا ہی
دشوار اور مشکل نظر آئے لیکن اگر تو اسکو پورا ہونے کے لئے اپنے ریب طلب گار ہو یعنی اُسکے طلب کن نہیں
قلب کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہو اور اسی ہر حال طور سے اعتماد ہو اپنی تہا بیر بڑھانے التفات
نہ ہو تو وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہوا رکھا ہے اور تیرا مطلب دینی یا دنیوی کتنا ہی سہل اور آسان بھٹکنا نظر
آوے لیکن اُسکا تو اپنے نفس کی توت سے خواہش نہ کر رہا یعنی اسکے سر انجام مینے کے وقت لحاظ اپنی توت
و تہمیر پر رہا اور حقیقی کارساز سے قلب فاضل رہا تو وہ کام تجھ پر بھیجی ہو جائیگا اور ممکن بلکہ غالب ہے کہ

لئے حب قدر سہولت سے عبادت ہو اسکو کرنا چاہئے آگے اسکی ایک لطیف وجہ ارشاد ہے کہ قلت اعمال سے توفیق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دروازہ اپنی معرفت کا تجھ پر کھولا ہے اس سے سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ نہ اعمال ظاہری میں تجھ کو نہ رکھیں بلکہ اس سے ترقی دیکر اپنی معرفت کا بلکہ نعمت عظمیٰ تجھ کو دیں اور تجھ پر اپنے اسماء و صفات کی تجلی مبدول فرمادیں اور یہ نعمت اعمال ظاہرہ کی کثرت سے لاکھوں درجہ زائد ہے اور سمجھ تو یہی کہ نعمت معرفت تو حق تعالیٰ نے تجھ پر بھیجا اور اعمال و عبادت تو اسکی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو تیری وہاں پہنچتی ہے تو اسکی سطا کی ہوتی دولت سے کیا نسبت ہو جیسے کوئی بادشاہ کسی کے یاس کوئی تحفہ بھیجے اور یہ شخص بادشاہ کے لئے کچھ پیش کرے تو بادشاہ کے تحفہ اور اسکی حقیر شے میں بڑا فرق ہے تو اعمال تو تیرے بھیجے ہوئے ہیں اور نعمت معرفت اسکی سطا کی ہوتی ہے تو معرفت کی نعمت اعمال ظاہرہ سے بڑھ کر ہے اگرچہ حقیقت میں اعمال کی توفیق اور ان کا وجود بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے لیکن بندہ اولیٰ ان اعمال کا کاسب اور نعمت معرفت بلا واسطہ شیبہ قلب ہر آتی ہے اس سبب اعمال کی نسبت بندہ کی طرف ہے اور نعمت معرفت میں کل الوجہ اللہ کی طرف سے ہے کسب عبد بھی اس میں واسطہ نہیں ہے۔

جب تک تو اس دامن دنیا میں ہے کہ درتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب و غریب خیال نہ کر کہ دنیا نے اسی شے کو ظاہر کیا ہے جو اسکا وصف ضروری اور نعمت لازمی ہے فاسد من جب تک تو اس دنیا میں مقید ہے تو مصائب اور حادثات و خلاف طبع واقعات پیش آنے کو عجیب و غریب نہ جانے یا اسے سالک و ذاکر و شاغل جب تک تو اس دنیا میں ہے اپنے نور قلب پر کہ رات کے بادل آجائے کو عجیب نہ جانے اسلئے کہ عجیب و غریب تو وہ شے بھی جاتی ہے جسکے واقع ہونے کا خیال نہ ہو حال آنکہ ان کہ و رات و مصائب و حوادث کے واقع ہونے سے دنیا نے وہی بات ظاہر کی ہے جو اسکی صفت لازمی اور ذاتی ہے اور جو کسی شے کو لازم ہوتا ہے اسکا تو ظہور ہو کر رہتا ہے اور کہ و رات دنیا کے لئے اسلئے لازم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو امتحان و ابتلا کا گھر بنایا ہے تو خلاف طبع امور کا واقع ہونا اس میں ضروری ہے تاکہ امتحان ہو کہ کون ہماری بلا پر صبر کرتا ہے اور کون بے صبری اور

ہو گیا ہے اور پہل نفس کا دور ہو گیا ہے اسکا حال مردہ بدست زندہ کی طرح ہوتا ہے وہ اسکا انتظار کرتا ہے کہ ایک نئے حق تعالیٰ کا میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوگا اسکے دماغ میں یہ سرگزند آ رہی ہے کہ میں کیا کروں گا اسلئے کہ تمام افعال کو حقیقی فاعل کی طرف نسبت کرنا اسکا حال ہو گیا ہے اور اپنا لاشے ہونا واضح ہو گیا یہ جو کچھ اُس فاعل کو پہن آتا ہے اس میں چونکہ اسکی نظر اپنے نفس کی طرف ہے اسلئے اسکو اللہ تعالیٰ اسکے نفس ہی کی طرف سوچا جیتے ہیں اور اسکو تمام کام شکل نظر آتے ہیں اور قسم قسم کی وقتوں اور جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے اور موجد کی نظر چونکہ حق تعالیٰ کی طرف ہوتی اسلئے سخت سے کام بھی اسکو بھاری نہیں ہوتے اور اسکی کھلی امداد ہوتی ہے چنانچہ کچھ جگہ پر

کرے اور دیکھ لے۔

پندرہواں باب مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنے کے بیان میں

حبیب تیرے واسطے اسنے اپنی معرفت کا کوئی طریق کھول دیا تو اسکی ساتھ میں قلت عمل کی پردہ نہ کر کہو کہ اسنے تیرے لئے یہ طریق صرف اس لئے کھولا ہے کہ جھگڑا نہ ہو کہ اسے حاصل ہو گیا تو نہیں جانتا کہ نعمت معرفت تو وہ تجھ پر ہو جائے والا ہے اور اپنے اعمال تو اسکے جناب میں پیش کرنے والا ہے اور جو تو پیش کش کرتا ہے اُس کو اُس سے کیا نسبت ہو جو وہ جھگڑا فرماتا ہے ف جانتا ہے کہ تصوف و سلوک کے تمام مقاصد میں ہر مقصود اور نعمت عظمیٰ حق تعالیٰ کی معرفت ہی اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک جب اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی معرفت کے رستوں میں سے کوئی رستہ کھول دیا مثلاً قلب پر شکیست ہو گیا کہ فاعل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہے اور اُسکے ساتھ ذوق اور حال نصیب ہو گیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس مضمون کے ساتھ قلب یگیں اور فنا ذوق ہو گیا تو اس نعمت عظمیٰ کے ہوستے ہوئے آئی پروا نہ کر کہ نوافل بات مجھ کو کم ہوتی ہیں اور اسکی نصیحت غم اور رخ قلب پر عالت اسلئے کہ عبادت انا فلا اور ذکر سانی و طریقات کی کثرت سوال مقصود ہی ہے جب یہ حاصل ہو گیا تو اہل اعمال میں بوجہ یکے یا کسی اور مذہب کو آجائے تو کچھ حرج نہیں باقی ترقی مباح معرفت کے لئے اور حصول استقامت

رضا بالقضائے کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب اعمال قلب میں جو اعمال ظاہرہ سے کہ جنکو وہ فرشتہ
صحت کی حالت میں کرتا ہے وہاں افضل ہیں پس مصائب میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا جاننا
بہ عقل کی کوتاہی سے ہوا۔

سولہواں باب حق سبحانہ کی پہلانی مہربانیوں اور اُسکے بندوں پر احسانات کے بیان میں

صرف دار آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لئے محل جزا (دو وجہ سے) مقرر فرمایا ایک
تو اس وجہ سے کہ جو کچھ اُن کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اُسکو سما نہیں سکتی دوسرے یہ کہ دار پہلے بقا میں
بدلہ دینے سے اُنکی قدر کو بہتر اور بالا نہیں ریا۔ **ف** اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال صالحہ کا
بدلہ دینے کے لئے آخرت کا گھر مخصوص فرمادیا اور دنیا کو مقرر نہ فرمایا تو اسکی دو وجہ ہیں اول تو یہ جو
بدلہ ان اعمال کا مومن کو وہ دنیا چاہتا ہے یہ دنیا اُسکو کسی طرح نہیں سما سکتی اسلئے کہ بہت چھوٹی
ہے اور وہاں اتنی مومن کو حدیث شریفہ میں کیا کہ اسقدر لیگا کہ اسکی مسافت سات سو سال میں
ختم ہوا ر آیا ہے کہ اتنی مومن کو دنیا اور دنیا سے دس حصہ زاد لیگا یہ تو کمیت کے اعتبار سے ہے اور
کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سما سکتی اسلئے کہ دنیا کہ ورتوں کی جگہ ہے اور
وہاں جو کچھ بنائیت ہوگا وہ پاک صاف ہوگا چنانچہ حدیث میں وار ہے کہ جنت کی ایک سو کے کنگرن
کا نذر اگر دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور مٹ جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مرتبہ کو بہت بلند بنایا جو دنیا میں جو کہ کافی اور پہلے بقا ہے ان کو بدلہ
دینا یہ ان کی مراتب عالیہ کے خلاف ہوا ان کی منزلت اللہ کے نزدیک اس سے بہت اونچی ہے کہ ایسے
فانی اور بے ثبات گھر میں ان کو بدلہ دے اسلئے دار آخرت کو بدلہ دینے کے لئے مقرر فرمایا پس مومن
کو چاہیے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولے اور نیز یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ جانتا

موافق طبع واقعات یعنی نعمتوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آزمائش ہو کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری
تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والا ہے بالضرور تجھ پر تیری طاووس کی
ہلکا کر دے گا کیونکہ جسکی طرف سے تجھ کو نکال لیف مقدرہ پہنچی میں وہ ہی ہے کہ جسے ہمیشہ ہر امر میں پیش
لے بھلائی اختیار کی ہے **ف** اے مبتلائے مصائب اگر تو یہ بات قلب کے پیش نظر کرے کہ مجھ پر جو
مصیبتیں آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی تجھ کو مبتلا کرنے والا ہے اسباب ظاہرہ کو اس میں مطلق دخل
نہیں ہے تو ان مصائب سے بچھو کہ اور درہم بچھو رہا ہے وہ بہت ہلکا ہو جانے کا اس لئے
کہ جسکی طرف سے تجھ کو یہ مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ ہی ذات تو ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر بات میں میرے
ساتھ بھلائی اختیار فرمائی ہے اب یہ مصیبت جو اسکی طرف سے آئی ہے باوجود اسکے کہ تیرے ساتھ رکھنا
معاذ ہمیشہ رحمت و شفقت کا رہا ہے تو خدا مجھ سے کام لے کہ اب وہ بدل تو نہیں گیا تو اس مصیبت
میں ضرور بالضرور یقینی بات ہے کہ مصلحت و نکتہ ہو کہ ظاہرہ تجھ کو بلا معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں
تیری خیر خواہی اور رحمت ہے پس جب یہ علم حال کے درجہ میں تیرے قلب کی صفت بن جائے گا
تو یہ پریشانی جو تجھ کو استیلا کر رہی ہے گی تو اس مرض یا مصیبت کی وجہ سے ظاہرہ جسم یا ظاہرہ قلب کہ
ہولیکین باطن قلب میں انشراح اور قلب باغ باغ ہے گا۔

جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اسکا لطف و ہر بانی جدا ہے تو یہ اسکی نظر عقل کا
قصور ہے۔ **ف** جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزہ کی حالت میں خدا تعالیٰ کی ہلائی
اور احسان ہے اور مصیبت اور تکالیف میں اس کی ہر بانی و لطف ہے جدا ہو گئی تو یہ اسکی عقل
کی کوتاہی ہے اور کوتاہ بینی ہے کہ اسکی نظر صرف ظاہرہ پر ہی حالانکہ مصائب میں وہ وہ باطنی نعمتیں
مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتیں بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت سی آفات ہیں
اسلئے کہ جب نفس کو اسکی مرغوب چیزیں ملتی ہیں تو اسکو قوت پہنچتی ہے اور سرکشی اسکی برعکس
اور کم انکم غفلت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے اور مصائب میں نفس کی قوت ٹوٹتی ہے اور چونکہ ایمان
ہے اسلئے وہ اس حالت میں حق تعالیٰ کی طرف انکرا کر تلے اور نیز صبر اور دنیا سے بے رغبتی اور

معرفت بدون اسکی عطا نہیں ہو سکتی اور معرفت کے حاصل ہونے کی صورت یہی ہے کہ بندہ ہر جو حال
 قضا و قدر سے آویں اُن سے اپنے مولیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اسید واسطے اسکے حسب حال پیش
 آئے ہیں اسکی عقل سلیم ہے وہ ہر حال سے معرفت ربیکہ حاصل کرتا ہے اسی معنوں کو شیخ ابراہیم
 فرماتے ہیں کہ اے سالک جب وقت اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس سے بھگدو اپنی جود
 و کرم کی صفت کا شاہدہ کرایا اور جو وقت تجھ سے اپنی نعمت روک لی اور تجھ کو تکالیف و شدت کی حالت
 پیش آئی تو اس حالت سے بھگدو اپنے قابض غائبانہ کی صفت دکھلائی تو وہ بڑا خوش نصیب ہے جو ہر حال
 سے سبق لے اور ہر آن اپنے مولیٰ کی معرفت تازہ بہ تازہ حاصل کرے اور اسکا قلب ہر وقت اپنے رب
 کی معرفت کی دولت سے باغ یاغ ہے پس وہ ہر حالت میں خواہ تیری ملیح کے موافق ہو یا مخالف
 اپنی معرفت سے جو بھگدو حصہ پہنچاتا ہے اور معرفت تمام نعمتوں سے بہرہ کرم ہے اسے ہر آن اپنے
 لطف و احسان کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے اور جو بندہ کوڑ مغر ہے اور اپنے نفس کے فزوں کا
 بندہ بن رہا ہے وہ نعمت کی حالت میں اس نعمت پر متوجہ اور مولیٰ سے فاضل اور اس نعمت کا اپنے
 اسحق سمجھنے اور اترانے والا ہو جاتا ہے اور مصیبت میں اسکو مصیبت اور سختی ہوتی ہے اور نفس میں رب
 کی شکایت آتی ہے۔ نعوذ باللہ۔

نہ دنیا صرف اس وجہ سے بھگدو تکلیف رسان ہے کہ بھگدو نہ دینے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت
 و لطف کی فہم نہیں ہے اور سالک بھگدو جو حق تعالیٰ نے افلاس و تنگدستی و مصائب میں مبتلا رکھا
 ہے اور اس سے تیرے قلب کو تکلیف و دکھ پہنچتا ہے اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ تیرے قلب کو
 اس نہ دینے کی حکمت اور ایمیں جو لطف و کرم ہے اسکا شاہدہ نہیں ہے اور اگر بھگدو اس سے جہل ہوتا
 تو جیسا لینے سے خوش ہوتا ایسا ہی نہ دینے سے لذت پاتا بلکہ نہ دینے سے زیادہ لذت حاصل کرتا
 اسلئے کہ فقر و فاقہ اور سختی و مصائب خاص بندہ دل کا حصہ ہے۔

خلق کا رہتا تیرے لئے ہر مان ہو اور اللہ تعالیٰ شانہ کا نہ دنیا بھی احسان ہے ف ای سالک
 مخلوق اگر بھگدو کہے تو ان کا یہ دنیا اگر چہ ظاہر دنیا ہے اور بظاہر تیرا نفع ہے کہ بھگدو بلا تائب ایک

اسنے کہ اسنے لئے وہاں وہ شے طیار ہو رہی ہے جو اسنے خیال و فہم پر ہے

بہا اوقات مجھ کو دنیاوی زخارف عطا فرمائے اور ملاوت طاعت سے محروم کیا اور بہا اوقات لذت دنیا سے محروم کیا اور توفیق بندگی عطا فرمائی **ف** ایسا بہت ہوتا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ریب و زینت اور دنیا کی ہرزہ دار چیزیں عطا فرماتے ہیں اور تو کو تباہی و فہم کی وجہ سے ان میں شغول ہو جاتا ہے اور طاعت کی توفیق اور اسکی ملاوت کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں اسنے کہ نفس جب دنیا کے مزلوں میں لگا ہوا ہے تو طاعت کی لذت اسکو کیسے آسکتی ہے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے مجھ کو محروم فرما دیتے ہیں جب کو ظاہر بن محرومی اور بنیسی جانتا ہے لیکن اسنے عرض میں بندگی کی توفیق اور اسکی ملاوت عطا فرماتے ہیں پس بندہ کو پاسنے کہ ظاہری عطا اور حرام پر اپنی نظر کو نہ رکھے بلکہ حقیقت ہر شے کی سمجھ کر ہر وقت کا حق ادا کرے۔

جب نہ ٹیٹے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لئے کھول دیا تو یہ نہ دنیا ہی عین عطا ہو جائے گا۔ **ف** بہم سلیم اور عقل کامل و حقیقت عارفین ہی کو ملی ہے اور دوسرے اس سے محروم ہیں اور یہ بڑی بھاری دولت جو دین اور دنیا کی سعادت ہی ہے فرماتے ہیں کہ اسے سالک جب مجھ کو دنیا باقیں کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اس نہ دینے سے تیرے قلب میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں بلکہ فہم صحیح سے تو سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت اور رحمت ہو اور اسی پر قلب راضی اور خوش ہے کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جاوے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے دنیا ہی خوش ہے جیسا مجھے میں تھا تو اس نہ دینے کو نہ دنیا کہنا ہی غلط ہو جاتا ہے اور یہ نہ دنیا عین دنیا اور عطا ہو جائے گا۔ اسنے کہ یہ فہم اور اپنے مولیٰ کی قصا پر راضی ہونا اس نہ دی ہوئی نعمت سے بد بجا نلکد ہے۔

جب تم کو دنیا تو اپنا جو دو کم دکھلایا اور جب نہ دیا تو اپنا قہر و غلبہ مشاہدہ کرایا پس وہ بہر حال ہی معرفت سے مجھ کو بہرہ و فرماتا ہے اور اپنے لطف و احسان کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے و مقصود انسان کی پیدائش سے یہ کہ آدمی کو اپنے مولیٰ اور اسکی صفات عالیہ کی معرفت حاصل ہو اسو اسطے و ما خلقنا الجنی و الانس الا لعلہم یذکرون کی تفسیر الالیہ فی ن کے ساتھ حدیث میں آئی ہے اور اس کی

اپنی طاعت کا دروازہ کٹا دے اور فراموش ہے یعنی کھٹکھٹ تو فقی عبادات و طاعات کی دی جاتی ہے کہ مارتا دن
تو نوافل اور اذکار و اشغال و تلاوت و دیگر اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے لیکن چونکہ تیری ان
طاعات میں اخلاص کا تو نہیں ہے یا یہ کہ اسکی وجہ سے تیرے اندر نوسہندی آگئی یا دوسرے
مسلمان بھائیوں کو حقیر اور سہیٹھے آپ کو مقدس و پارسا جانتے لگا اس سبب ان طاعات کے لئے قربت
کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور بہت دفعہ اسکے برعکس ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تیرے اوپر سطر کر دیا یعنی
تیری تقیریں اُس گناہ کا کرنا لکھ دیا گیا تو لامحالہ وہ گناہ چھوٹے صابر ہوگا جو بظاہر بارگاہِ خداوندی
سے مردود کر دینے والا ہے لیکن چونکہ نوٹے اُس گناہ کے بعد توبہ کی اور نادم ہوا اور خدا تعالیٰ کی
طرف التجائی اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل جانا اور جس سے وہ گناہ نہیں ہوا و سکو اپنے سے بہتر
بھی تو اس سبب اور واسطہ سے یہ گناہ ہی تیری مغفرت کا سبب اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ
ہو جاتا ہے پس بندہ کو مناسب یہ ہے کہ ہر شے کی ظاہری صورت نہ دیکھے بلکہ حقیقت پر نظر لگے ہے
اگر طاعت و عبادت کی توفیق ہو تو نہ کرنے والوں کو حقیر اور اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور اگر گناہ ہو جائے
تو اس گناہ کے ظاہر کو دیکھ کر رحمت سے ناامید نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ کوئی شے اُس سے باہر نہیں ہو سکتی اور ہر ایک وجود
کے لئے وہ دونوں ضروری ہیں اول نعمت پیدا کرنا اور دوسری نعمت باقی رکھنے کی امداد ہے
دوسری نعمت اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ہر مخلوق پر ہے انتہا میں اور ہر ایک پر خاص خاص نعمتیں
بھی بے شمار ہیں لیکن دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ ہر شے پر ہیں کوئی ادنیٰ شے بھی ان دونوں سے
خالی نہیں اور ہر مخلوق موجود کے لئے وہ دونوں لازم ہیں اول نعمت تو ان میں سے پیدا کرنا ہے
کہ ہر شے پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ جو وجود چاہتا اور پیدا فرمایا اور نہ ہونے
کو اُس سے دور کیا دوسری نعمت یہ ہے کہ بعد پیدا فرمانے کے ہر شے اپنے باقی رہنے میں اللہ تعالیٰ
کی امداد کی ہر وقت و ہر آن محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر ہے اور ہے ہر آن اُس کے باقی رہنے
کے لئے جن اشیا کی ضرورت ہے ان سے امداد پہنچتے رہتے ہیں اگر لکھ لکھ کے لئے بھی امداد قطع ہوگا

شے ہی لیکن حقیقت میں یہ لانا نہیں ہے بلکہ محرومی ہے اسلئے کہ مخلوق پر تیری نظر ہوگی اور جہاد
 مخلوق کی طرف نظر ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے جھکنا بعد اور تیری ہوگی اور حق تعالیٰ پر اعتماد
 کم ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ اگر نہ وہیں اور فقہ فاقہ میں جھک کر کہیں تو یہ بظاہر نہ دیتا ہے لیکن حقیقت
 یہ اسکا احسان اور عطا ہوا اسلئے کہ اس صورت میں جو اہلی دولت ہوا اس میں ترقی ہوگی اور تیری
 نظر اپنے مولیٰ سے نہ ہٹے گی بلکہ اسکی جانب اتنا اور افتقار و احتیاج زیادہ ہوگی اور یہی مقصود ہے۔
 جب تیری یہ حالت ہو کہ عطا سے جھک کر فراغ ولی ہوا و شمع سے دل تنگی تو اس سے اپنا بارگاہ
 خداوندی میں اہل اللہ کا طفیلی ہونا اور عبودیت میں سچا نہ ہونا سمجھ لے سالک اگر تیری حالت
 ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماوے تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شغل میں خوب متوجہ ہو جاوے
 و نعمتیں عطا نہ فرماوے تو اس سے جھک کر دل تنگی پیش آوے اور عبادت میں گھبراہٹ تو اس علامات
 سے سمجھ لے کہ تیرا تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ میں شمار نہیں ہے بلکہ ان حضرات کا محض طفیلی ہو
 کہ جیسے طفیلی بغیر بلا کے ہماروں کے ساتھ ہوتا ہے اور بلا اجازت میرزاں کے چلا آتا ہے اور زبان حال
 مدعی اسکا ہوتا ہے کہ میں بھی بلا ہوا ہوا ہوں وہ بھی حال تیرا ہے کہ تیرا محض دعوئے ہے کہ میں بھی
 اللہ والوں میں ہوں اگر اللہ والوں میں ہوتا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی اور نیزہ علامت ہو تیرے
 عبودیت و بندگی میں کچھ نہ ہونے کی اسلئے کہ تیری اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابھی
 تک اپنے مزوں کی طلب اور اپنی مراد میں ہوسٹ کا میلان موجود ہے اور یہ غلامی و بندگی کے نہائی
 ہے جس تو نفس کی بندگی کا نشانہ موجود ہے۔ ہاں اسلئے دل تنگی ہو کہ اسکو یہ خوف طاری ہو کہ یہ
 حق تعالیٰ کا امتحان ہے اور اسکی صفت قہر و غلبہ کا ظہور ہے و یکلے مجھ سے اس حالت میں صبر کرنا
 یا نہیں اور میں اس حالت میں مستقیم و ثابت قدم رہوں گا یا نہیں تو بندگی میں سچا نہ ہونے کی علامت
 نہیں ہے اسلئے کہ یہ دل تنگی و خوف بشریت کا تصنعی سہ ہے اور حادف میں بشریت کے عوارض ہیں
 بسا اوقات تجھ پر طاعت کا اور از کم و لا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھلا اور با اوقات گناہ و تہمت پر مل گیا
 اور وہ اسکی مار گاہ عالی میں پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لئے حق تعالیٰ

جب اپنا فضل و احسان تجر پر ظاہر کرنا چاہتا ہے اعمال صالحہ تجھ میں پیدا کرے کہ جس کے موقع میں تیری طرف نسبت کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنا فضل و احسان ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو اعمال صالحہ و اخلاق حمیدہ انہیں پیدا فرماتے ہیں اور جس کے موقع میں اس بندہ کی طرف ان اعمال کی نسبت فرماتے ہیں یہ بندہ کے کمالات کی حقیقت ہے کہ اس کے فعل اور اختیار کو انہیں کچھ دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں اعمال پیدا فرماتے ہیں اور نسبت اس کی طرف کرتے ہیں چنانچہ اس کو مومن متقی محسن کے القاب عطا فرماتے ہیں تو بندہ کو اگر عقل سلیم نہ ہو تو اس فضل کو دیکھ کر اترا دے نہیں بلکہ شرادے اور اپنے نفس کی طرف کسی صفت کو منسوب نہ کرے یاں شرور اور نقائص کو اپنی طرف نسبت کرے اور صفات حسنہ کو مولیٰ کی طرف نسبت کرے۔

جسے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اس نے تیرے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی کہ اس نے تیرے عیوب کو چھپا دیا مگر تیری حمد و ثنا کا سخت تیرا مولیٰ پردہ پوشش ہی نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنے والا۔ ف ایسا کہ جو شخص تیرے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آئے یا کچھ سے یا محبت کا معاملہ کرے تو تو اس سے اترا مت اور یہ مت سمجھ کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے اس نے درحقیقت یہ تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ فی الواقع اس نے حق تعالیٰ کی صفت پردہ پوشی اور ستاری کی تسلیم کی اس لئے کہ اگر اس کی پردہ پوشی نہ ہوتی اور تیرے عیوب نفسانی کو ظاہر فرما دیتا تو یہ تعظیم کرنے والا تیری طرف ٹھوکتا ہی روانہ رکھتا اور سب تجھ سے نفرت کرتے ایسے کہ تیرا نفس تو مجموعہ عیوب و شرور کا ہی تو تو اس تعظیم کرنے والے اور دینے والے محبت کرنے والے کی تعریف مت کر حمد کے لائق نہ وہ ذات ہے جس نے تیری پردہ پوشی کی اور وہ نہیں ہے جو تیری تعظیم و تکریم کرتا ہے اور تیرا شکر یہ کرتا ہے پس اس موقع پر دو غلطیوں کا تجھ سے عدا ہوئے کا احتمال ہے اول تو یہ کہ اس تعظیم کرنے والے کی طرف تیری نظر ہو اور اس کو تو محسن سمجھے حالانکہ محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے پردہ پوشی فرمائی دوسری یہ کہ اس تعظیم و تکریم سے لپٹے اندر کوئی خوبی سمجھے یہ بھی غلطی ہے یاں اگر اپنے محبت کرنے والے اور تعظیم کرنے والے کا شکر یہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں مجھے خیر پہنچا

تو ہر شے پہر بہستور پرودہ عدم میں چلی جائے اور ہر شے کی بقا کی امداد کے لئے مختلف سامان میں مثلاً
حیوانات کے لئے ہوا پانی غذا وغیرہ اور جمادات و اجرام سماویہ کے لئے آگنی شان کے مناسبہ درجہ ملک جہات
وغیرہ کے لئے جو ان کے باقی رکھنے والی چیز ہے۔ علیٰ ہذا۔

اول تجھ پر ایجا کی نعمت مبنی فرمائی اور دوسرے ہر لحظہ پہ در پہے ظاہری و باطنی بقا کی
نعمت پہونچائی۔ **ف** ارشاد سابق میں ایجا و دواہر کی نعمت کا سر شے پہونما بیان فرمایا تھا
یہاں خاص انسان بلکہ مومن غاٹب ہی چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومن تجھ پر اول تو ایجا
کی نعمت مبنی فرمائی یعنی تجھ کو عدم سے وجود میں لایا اس سے سمجھ کے کہ میری اصل عدم محض
ہے اور وجود میں اپنے مولیٰ کا محتاج ہوں اور احتیاج میرا ذاتی امر ہے اسکو فراموش نہ کروں۔
دوسرے ہر لحظہ اور ہر آن تیری ظاہری بقا اور باطنی بقا کے لئے نعمتیں پہونچا ہے یہی ظاہری
بقا تو اس جسم و حیات کا باقی رہنا ہے اُسکے لئے تو رزق و دیگر سامان معاش جیسا فرماتے اور
باطنی بقا یہ کہ اُسکی روحانی اور ایمانی بقا کے لئے پہے در پہے امداد پہونچائی اور ہر آن پہونچائی جاتی
ہے۔ اگر یہ امداد نہ ہو تو مومن گمراہ ہو جائے چنانچہ جن بندوں سے یہ امداد انشائی ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں
پس جب تیری یہ حالت ہو کہ کسی آن اپنے مولیٰ سے مستغنی نہیں اور کوئی غمے ایسی نہیں کہ جسکو تو
اپنی تباہی کے اور اُس کا مستقبل مالک ہو سر سے ہاتک محتاج محض ہے تو یہ استقلال تیرے اندر
کیسا ہے یہ پیدا کیسی یہ غویبتی اور خود بندہ کی کیسی یکمال کے دعوے کیسے صحیح ہونگے تجھ کو چاہئے
کہ بندہ بنے اور اپنی اصلیت کو پیش نظر رکھے اور دعوے و پندار کو چھوڑے۔

جب تجھ کو ماسوا سے شومش اور دل برداشتہ کر دیا تو تو سمجھ کے کہ وہ تیرے لئے اپنے ساتھ دل
لگی اور اُنس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے **ف** ایسا کہ اگر تیری حالت یہ ہو کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ
کی یاد کے سوا کسی شے میں نہ لگتا ہوا اور مخلوق سے گھبراتا ہو تو اس علامت سے تو سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے ساتھ تجھ کو دل لگی اور اُنس عطا فرما دیں گے اور اپنے ماسوا سے منقطع فرما دیں گے اور اگر مخلوق
سے تیرا دل ہلستا ہوا و خلعت میں اور ذکر میں دل گھبراتا ہو تو تو سمجھ کے کہ یہ سخت خسارہ اور افلاس ہے۔

بعد تم اس کو بھول گئے تو اگر یاد دلائے والا تم کو یوں دلائے اور پتے و نشان سے تو تم کو وہ یاد آجائے گا اور فوراً دل کو علم یقینی اس کے دیکھتے کا جو جائے اور اگر وہ کیا ہی نہ ہو تو کتنا ہی کوئی پتہ و نشان دے یقین نہ آئے گا اس لئے کہ یقین کس شے کا آئے متحمل ہیں وہ صورت ہی نہیں ہے اس طرح اگر روحانی مشاہدہ نہ ہو تا اور محض دلائل حق کے حصے تو یقین حوصلہ مشاہدہ کے ہے ہرگز نہ ہوتا اس لئے کہ یقین کامل جب آتا ہے تو اس کا سہارا دلائل نہیں رہتا یقین کی مثال ایسی ہے جیسے گم شدہ شے اور بھولی ہوئی شے کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح وحدانیت و رسالت اور تمام امور و احادیث کا یقین کامل ہونے کا دل کے قلب میں اسی درجہ کا ہوتا ہے دلائل سے اس کو کچھ واسطہ نہیں ہوتا تو یقین اس مشاہدہ روحانی کے سبب ہے کہ ہمارے حقائق کا روح کو مشاہدہ کا دیا گیا جب روح اس حجم خاکی کے ساتھ مقید ہوئی تو اس حجم کے عوارض نے اس مشاہدہ کو بھلا دیا اس لئے انبیاء کی تعلیم اور قرآن و حدیث نے یاد دلایا پس اگر فضل الہی شامل حال ہے تو ان عوارض کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور روح پھر اپنے مشاہدہ اصلی کی طرف مشغول ہو جاتی ہے اور اعضاء ظاہری تو اس کے تابع ہیں وہ بجا آوری اس کام میں مگر گم ہو جاتے ہیں۔ ووللا ینزل الیہ ول یصل الیہ من یشاء ۝

گاہے اپنی اوشاہت کی ہر شے دیکھیں ہر شے کو معلوم کر آئے اور اپنے بندوں کے دلوں کے پھیروں کی اطلاع پھیرے۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جو شخص بندوں کے بیچوں پر واقف ہوا اور محبت الہی کو آئے اپنی عادت نہ بنایا تو اس کی یہ آگاہی آئے لئے فتنہ اور افسروں کے آئے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ ف او مالک کہی ان اللہ تعالیٰ محمد کو اپنی اوشاہت کی پوشیدہ چیزوں یعنی ربین آمان کی مخفی اشار پر بذریعہ کشف اور الہام کے اطلاع فرمادیتا ہے مثلاً آئندہ کے واقعات یا کسی شیر دور دراز کے واقعات کا علم عطا فرماتا ہے لیکن اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں اور پھیروں کی اطلاع چھپا کر نہیں دیتے اور چھپا کر جس میں کمرانا سب نہیں اس لئے کہ اس اطلاع نہ دینے میں تیرے لئے ہر جی صحت اور حکمت ہے اس لئے کہ بندوں کے امرا و باطن پر اطلاع اس شخص کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت رحمت کا مظہر اتم بن گیا ہو جیسے حق تعالیٰ کی صفت رحمت عام ہے کہ سب کو جانتے ہیں اور دلوں

ہے اور حقیقتاً حق تعالیٰ کی طرف ہوتا تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اگر اسکی خوش آئندہ پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ **ف** حق تعالیٰ کی صفت ستاری و بندہ پوشی کی اگر نہ ہوتی تو کسی کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا اسلئے کہ قبولیت کے لائق وہ عمل ہو کہ ہمیں نفسانی آئینہ نشین اور غرض نام کو نہ ہوا و بندہ کا نفس خواہ کتنا ہی مفری و ہند نہ ہو جائے لیکن پھر بھی نفس کو اپنی طرف نظر کرنی نہ کسی درجہ میں رہتی بہت گودہ درجہ کم ہوا و گونگہ کو اسکا ادراک ہی نہ ہوا پس یہ کہ نفس خلقتاً شر اور عبودیت پر ہے پس یہ حق تعالیٰ کی پردہ پوشی ہی کہ بندہ کے عیوب و نظیر نہیں فرماتے اور بڑا علم ہے کہ اسپر منرا نہیں یتیم اور اس سے بڑا بکر یہ کہ اسکے اعمال جو کھوٹے اور عیب دار پونجی ہے قبول فرماتے ہیں ورنہ اسکی دگاہ عالی کے قابل کمال عمل ہو سکتا ہو پس ایسا کمال سپر حد سے زیادہ غم بہت کر کہ میرا عمل خالص نہیں آئیں دیا ہی یا عیب یا کمال خالص نا محال ہی جب قبول فرما دینگے جب آپ کو قبول فرما دینگے اور اسی پر ثواب عطا فرما دینگے۔

پہلے اس سے کہ عالم ظاہر میں تجھ سے اپنی یکسانی پر گواہی لیوے عالم غیب میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا تو ظواہر اسکی اُلوہیت کے ساتھ تری زبان اور قلوب و سر اسکی یکتائی کے یقین کناں ہو گئے۔ **ف** لے ساک تو جو اس عالم میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور اسی کی عبادت و حمد و ثنا کرتا ہی اسکو بہت سمجھ کہ اسکا کوئی منشا اور علت پہنچے سے نہیں ہے قبل اسکے کہ اس عالم ظاہر میں تجھ سے وحدانیت پر گواہی طلب کی جاوے عالم ارواح میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرا دیا ہے ہر جب تو اس عالم میں حیم خاکی کے ساتھ مقیم ہو تو اس روحانی مشاہدہ کی وجہ سے ظواہر دینے تیرے اعضا ظاہری اسکی الوہیت اور عبودیت کے ساتھ بولنے لگے چنانچہ زبان تو حقیقتاً وحدانیت کے ساتھ بولتی ہے اور دوسرے اعضا زبان حال سے جہلے ہر حق کے معبود ہونے کو بتلاتے ہیں کہ اسی کی بارگاہ میں سجدہ رکوع کرتے ہیں اور قلوب اور لہجہ ہر اسکی یکتائی کا یقین کرتے ہیں اگر وہ روحانی مشاہدہ نہ ہوتا تو اس عالم میں یہ گواہی خدا کی اور قلب کا یقین نہ ہوتا اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شہر دیکھا یا کسی شخص سے سنا اور دیکھا

کے نگہاں اور طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر اسکا ظہور ہو اور ہم اسکی عنایت خاص کے ورتیں
 اور اسکی بارگاہ عالی کے مقرب و انوار بنجائیں اور اس مطلوب کے لئے اعمال صالحہ اور وعائیں
 کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بذریعہ اپنے ان اعمال و دعائوں و طلب کے اس رحمت خاصہ کے
 مستحق ہیں تو ان کی اس طرح کے قطع کرنے کے لئے ارشاد فرمایا شخص برحمتہ من دبتا
 یعنی جبکہ چاہے اپنی رحمت یعنی قرب و توجہ کے ساتھ مخصوص فرمائے یعنی تمہارے اعمال طلب
 کو اس میں اصلاح نہیں ہے اس رحمت خاصہ کا مدار ہماری مشیت پر ہے ہم جسکو چاہیں
 نوازیں اور جسکو چاہیں نہ نوازیں اور جسکو نوازیں اسے بلا علت نوازے اور جسکو نوازیں گے سبب
 نوازیں گے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ گواہی سالہ و دعا و طلب علت اس
 عنایت و رحمت کی نہیں ہیں لیکن اس عنایت ازلیہ کی علامت ضرور یہ ہے کہ جس شخص کو اعمال
 صالحہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صادر فرماتے ہیں یہ اسباب کی علامت ہو کہ اسکے حال پر توجہ و
 عنایت ہی ملے گی اس بندہ کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اعمال مجھے اس عنایت تک پہنچائیں گے پس
 اگر بندوں کو صرف اسی علم پر چھوڑا جائے کہ نہایت آہی کا ۔۔۔ وہی ہے کہ سبکو وہ چاہے نوازے
 اور اعمال صالحہ کی ترغیب کے متعلق کچھ نہ بتلایا جاتا تو تقدیر ازلی کے یہ وسعہ عمل کرنا چھوڑ دیتے حالانکہ
 اعمال صالحہ اس عنایت کی علامت ہیں تو اسلئے ارشاد فرمایا ان رحمۃ اللہ قریب من الحنین یعنی
 اللہ کی رحمت خاصہ نیکو کاروں کے نزدیک ہی پس نیک کاری اور اعمال صالحہ کو چھوڑنا مناسب نہیں
 اعمال صالحہ کریں اور ابدی مشیت الہیہ پر لگا سنے رکھیں اپنے اعمال پر تعلق نہ رکھیں کہ اسکو سبب
 قرار دیں ورنہ یہ اعتما و اپنے نفس پر بھجائے گا اور نظر اپنی طرف ہوگی اور اسی کو قطع کرنا مصلحت ہے
 پس مدار مشیت پر ہے ع تا بارگاہ و سلیمان یکہ باشد۔

ازل میں اسکی عنایت بہ دن اسکے کہ تجھ سے کوئی امر عنایت کا مقتضی صادر ہو پوری طرف متوجہ ہوئی
 اور تو کہہاں محتاج اسکی عنایت کا ہو چہ اور اسکی رعایت کی مذہبیت ہوئی ازل میں یہ عمل کا اظہار تھا
 اور نہ اعمال کا وجود تھا بلکہ وہاں بجز محض فضل و درجہ کی عظمت والی کشش کے اور کچھ نہ تھا بلکہ

کے حال سے واقف ہیں لیکن پہر علم اور عزت سے چھپاتے ہیں اور جاہلوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اور بہ کاروں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتے ہیں اور سب کی پندہ پوشی فرماتے ہیں۔ ایسی صفت بھی عادت بن گئی ہو اور بس یہ بات نہ ہو تو یہ اطلاع اُسکے لئے فتنہ کا سبب ہو جائیگی اسلئے کلاس شخص کو اپنے نفس کی طرف نظر ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر جانے لگا اسلئے کہ آدمی کے دل میں بڑی بھلی باتیں سب تم کی آتی ہیں بہ شخص پاک اور مہذب نہیں ہے اور اُسکو اُن خطرات پر اطلاع ہوگی تو اُسکو حقیر جانے لگا اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا تو یہ اسلئے بڑا فتنہ ہوگا اور نیز یہ اطلاع اُسپر وبال کے آنے کا ذریعہ بن جائے گی اسلئے کہ جب اسنے اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ بڑا جانا سخت وبال ہے کہ بڑائی خاصہ حق تعالیٰ شانہ کا ہے اور جو دوسرا اسکا مدعی ہو تو ہے اُسکی گردن توڑی جاتی ہے پس خیر اسی میں ہے کہ اسرار عباد پر اطلاع نہ ہو اور سب کے اندر یہ اندیشہ نہ ہو بلکہ رحمت اور درگزر کرنا اُسکی عادت ہو اُسکو بندوں کے ساتھ پر اطلاع ہو جاتی ہے اور اسلئے لئے یہ فتنہ نہیں ہوتا۔

اپنی عنایت خاصہ اور توجہ کے بھید کے ظہور کی طرف اپنے بندوں کو نگاہاں پایا تو فرمایا اللہ قلعے میں چاہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرے (اور طبع کی رنگ کاٹ ڈالی) اور جب یہ کہیا کہ اگر اُن کو اسی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا کہ مگر عنایت وہی ہے تو تعجب برانگیز پر قہار کے عمل کا چھوڑ دینے تک یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے نزدیک ہر طرف جانا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی رحمت دو قسم کی ہے ایک تو رحمت عامہ کہ جسکی وجہ سے ہر شے کو جو دنیا اور ہر اسکو بہ معینہ تک باقی رکھا یہ رحمت تو کسی شے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہر شے پر ہے چنانچہ ارشاد ہے وسعت رحمتی کل شئی یعنی میری رحمت ہر شے کو شامل ہے وہی رحمت ایجاد اور بقا کی ہے اور دوسری رحمت خاصہ ہے توجہ اور قریب اور عنایت کی یہ عام نہیں ہو اسکا وارثیت ہے کہ جس کو چاہے بلا سبب اُسپر رحمت فرما کر اسکو اپنا مقرب بنا لیں اسی کی نسبت شیخ کا ارشاد ہے خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ وہ اس عنایت خاصہ اور توجہ خاص کے راز

جن کو عزت و رونق دیدی یا کوئی شخص جو پہلے دین کا حامی اور خیر کے کاموں میں شریک ہوتا تھا وہ اگر اس سے روگردانی کر جائے یا مرجائے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کی آگئی شیخ کا خیر فائدہ نہیں کیا وگھو کہ کسی منوجہ ہونے والے کی توجہ اسکی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھا سکتی اسلئے کہ اسکی عزت حقیقتاً عکاس حال عواہیں نہیں ہا محال ہے اور نہ کسی کی روگردانی اسکی عزت کو گھٹا سکتی جو اسکی طرف منوجہ ہو خود اسکا نفع بے یا اعراض کیے تو اسکا ہی نقصان ہے۔

خلقت کے ہاتھوں جھکو صرف اسلئے اذیت پہونچائی کہ تیرا دل ان میں تسکین نہ پاسے جھکو مخلوق کی اذیت پہونچا کہ ہر ایک چیز سے بردہشتہ بنا تاکہ کوئی چیز اس مولیٰ حقیقی تعالیٰ سے جھکو غافل نہ کرے۔
ف اوسالک اگر مخلوق سے جھکو کسی قسم کی تکلیف پہونچے بے ابروئی کی یا اوتھم کی جان مال کی تو اس سے گھبرات اور پریشان مت ہوا میں تیرے لئے بڑی مصلحت ہے کہ جھکو یہ تکلیف حق تعالیٰ کی طرف سے اسلئے پہونچتی ہے کہ اگر تکلیف نہ پہونچتی بلکہ ان سے کوئی راست پہونچتی تو جھکو ان سے ایک قسم کی تسلی اور انہرا اعتماد ہوتا اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے قلب کو مخلوق کے ساتھ بالکل تھیراؤ نہ ہولسے جھکو مخلوق سے اذیت پہونچا کہ ہر ایک چیز سے بردہشتہ خاطر کر دیا اسلئے کہ غافل کو مثلاً دو ایک کے تعلق سے تکلیف پہونچتی اور ان کی بیوفائی و قلمت ثبات نہ ہوا خواہ تو اس طرح کہ ان لوگوں ہی نے آزار دہی کا ارادہ کیا اور یا اس طور سے کہ ان سے منافقت ہوگئی خواہ ان کے مرنے سے یا غائب ہونے سے اور اس سے قلب صدمہ زدہ ہوا تو دیگر مخلوق بھی ان ہی جیسی ہے اسلئے سب دل بردہشتہ ہو جائیگا اور یہ حق تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت اسکے لئے ہوگی کہ کوئی شے اس مولیٰ حقیقی سے اس بندہ کو غافل نہ کریگی اور فائدہ ہونے کا مشاہدہ ہر شے میں دیکھنے کا اسلئے کسی سے جی نہ لگا دے گا۔

شیطان کو تیرا دشمن اسلئے بنایا کہ جھکو اپنی طرف بیکار کرے اور تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تھوڑا اسلئے ابھارا کہ وہ اسی طور پر جھکو اپنی طرف متوجہ کرے۔ **ف** اسے بندہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرا دشمن بنا کر اسکی جھکو اطلاع کر دی چنانچہ ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو مبین۔ تو

ارشاد و سابق کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہو فرماتے ہیں کہ لے سالک تو جو اپنے اعمال صالحہ اور اپنے احوال
 قلبیہ اور اپنی طلب کو عنایت اور قرب میں موثر بنائے اسے تو یہ تیرے فہم کی کوتاہی ہے اسلئے کہ ازل
 میں تجھ سے کوئی نسا علی ایسا ہوا تھا کہ جو عنایت کو متقنی ہو مالا لیکہ عنایت کا تعلق تیرے ساتھ وہاں
 ہو چکا تھا اور تیرا وجود ہی کہاں تھا جبکہ اُس عنایت کا علم باری تعالیٰ میں تجھ سے آنا سامنا ہوا اور
 مہربانی و رعایت کی تجھ پر پڑی ہوئی ازل میں نہ تیرے اخلاص کا وجود تھا نہ احوال تھے وہاں تو میں نے
 فضل اور عظمت والی بخشش کے کچھ بھی نہ تھا پس تو اوقت اپنے اعمال کو اُس عنایت انزلیہ میں
 کیوں غفلت سے سمجھ رہا ہے مناسب ہے کہ نظر قلب حق تعالیٰ کی رست پر رکھ اور اپنے اعمال سے نظر
 اٹھا اور اپنے احوال کے شاہد سے کنارہ کر۔

نہ تیری طاعت اُسکو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری محصیت اُسکو کوئی نقصان پہونچاتی ہے تجھ کو
 صرف اسلئے طاعت کا حکم کیا اور محصیت سے روکا کہ اُسکا نفع تیری طرف عود کرے فائدہ
 تیری طاعت حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی نفع نہیں پہونچاتی اسلئے کہ وہ سب غنی بالذات ہو اور
 نہ تیری محصیت اُسکا کچھ بگاڑ سکتی ہو اسلئے کہ وہ بے پروا ہے طاعت کا حکم اور محصیت سے مانع نہ ہو کہ
 اسلئے فرمائی کہ طاعت کرنے اور محصیت سے باز رہنے کا نفع دین اور دنیا میں جھکے ہی لئے من عمل صالحا
 فلعسہ ومن اساء فعلمہا پس تقضی اُسکا یہی کہ طاعت کر کے اور محصیت سے رک کر تیرے نفس کے اندر
 ذرہ برابر اسکا شاہد نہ ہو کہ بیشک کوئی کام کیا ہو اسلئے کہ یہ اسوقت زیبا ہو جبکہ اس کام کا نفع کسی غیر کو ہو
 اگر کیا ہو تو اپنے واسطے اور نہیں کیا تب اپنا ضرر کیا دوسرے پر اسکا کیا احسان ہو اور کچھ کیا کیا نقصان ہو۔
 کسی استیجاب نہ ہوئے کی توجہ نہ اُسکی ہے پایاں عزت و عظمت کو کچھ نہ رہتی ہو اور کسی روگردانی کرنے والے
 کی روگردانی اُسکی عزت کو گھٹاتی ہے ف نفس انسانی کا خاصہ یہ کہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کیا کرتا
 ہے خیر اپنی من کو اگر قیاس کرے تو کسی درجہ میں صحیح بھی ہو سکتا ہو لیکن نفس جاہل حق تعالیٰ کی
 ذات پاک کو بھی اپنی حماقت و جہالت سے بعض آدمی قیاس کرتا ہو چنانچہ بعض جاہلوں کو اگر کچھ توجہ
 الی اللہ ہوتی ہے تو اس کے نفس میں شاہد اسکا موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف توجہ ہو کر اللہ کے

بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ میں ضرور ان کے پاس ان کے سلسلے سے اور ان کے پیچھے سے اوزن کے واسطے اور ہا میں سے آؤں گا یعنی ہر جہت سے ان کو پہنکاؤں گا تو تجھ کو اسکی تدبیر کو کنی چاہیے کہ تو اپنے مولے سے کہ جسکے قبضہ قدرت میں تیری پشیمانی سے غافل نہ ہو اور اسی کی بارگاہ میں آ جا کہ وہ تجھ کو اس دشمن سے بچائے گا۔

تجھ کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے بین میں اسلئے پیدا کیا کہ تیری جلالت قدر اپنی مخلوقات میں تجھ کو ماحر کرے اور یہ جہاں سے کہ تو ایسا بیکتا ہوئی ہے سپر تمام مخلوقات کی سیب لینے کے ہیں۔
ف ای انسان تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت یعنی عالم ظاہر اور عالم غیب کے بین میں پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسان نہ تو کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہے اور نہ پوری طرح عالم غیب جو ملائکہ کا عالم ہے اسکی مخلوق ہے بلکہ دونوں کے درمیان وسطیٰ عالم ظاہر کا حصہ بھی لے ہوئے ہے اور عالم غیب کے بھی حصہ رکھتا ہے اور اسکا بین بین ہونا ظاہر و خفا بھی ہے اور باطن و معنی بھی ظاہر و خفا تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو آسمان و زمین کے درمیان میں پیدا فرمایا ہے اور تمام روئے زمین کی خیریں اسی کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہیں اور سب کو اسکا مستخر بنایا ہے اگر یہ کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہوتا تو مثل دوسری اشیا کے یہ بھی ہوتا اور تمام حیوانات و اشیا پر یہ غالب و حاوی نہ ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکا منفرد کوئی اور شے بھی ہے جسکی وجہ سے اسکو غلبہ تمام روئے زمین کی خیروں پر حاصل ہے اور وہ عنصر ہی عالم غیب کا تعلق اور لطیف غیبی ہے اسلئے من کل الوجوہ یہ اس عالم کی خیر نہیں ہے اور نہ من کل الوجوہ اس عالم کی خیر ہے اسلئے کہ یہاں کی سب چیزوں کا محتاج ہی اور سروری و گہری یہاں کے سب عوارض سے مثل دیگر حیوانات کے متاثر ہوتا ہے اگر روحانی محض ہوتا تو ان سب عوارض سے متاثر نہ ہوتا اور یہ بالکل ظاہر ہے اور معنی و باطن اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام موجودات علویہ و خلیفہ و کشف کا جامع بنایا ہے روحانی بھی ہے حیوانی بھی سماوی بھی ہے اشی بھی دیکھو اس میں عقل اور معرفت و عبادت و خیر صفت فرشتوں کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کرنا اور غمراہ ہونا اور سرکشی اور حدود سے ہٹنا بھی ہے یہ صفت حیوانات اور جنات کی خصوصیت کی

اسیں یہ نیکست ہو کہ جب تجھ کو بت تعالیٰ کے ارشاد اور نیز تجھ سے اسکی عداوت ظاہر ہوگی اور خوب اہلی
 انگھوں پہچانے گا کہ میرا ایک دشمن میرے نفس سے علیحدہ خلیج میں بھی موجود ہے جو میرے دین اور
 دنیا دونوں کا دشمن ہو اور نیز اپنے صنعت اور عجز کی وجہ سے اسکا بھی علم ہوگا کہ مجھ کو اسکے مقابلہ کی
 طاقت نہیں اسلئے کہ جو دشمن قوی ہی ہوا اور ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہ آوے تو اسکی دشمنی و
 عداوت بہت ہی خطرناک ہے اور نیز دنیا میں کوئی دوست یا مددگار بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس
 دشمن کی دشمنی کو دفع کیے تو جب یہ سب علوم حال کے درجہ میں قلب پر وارد ہونگے تو ایسے وقت
 خواہ مخواہ توقع تعالیٰ کی طرف بٹھی ہوگا اور اسی کی طرف تیری سقاری ہوگی اور یہی عین مقصود
 ہے جو اسکی عداوت سے تجھ کو محال ہوگا عدو شو و سبب خیر گراہا کا مصداق ہو جائے گا۔ اور
 اللہ تعالیٰ نے ہرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھیرا دیا۔ کہ ہر وقت تجھ سے اپنے مرغوبات کی
 استدعا کرتا رہتا ہے کسی کا نفس گناہ کی خواہش کرتا ہو کیسے کہ نفس ہمہ عمرہ دنیا کی لذت چیزوں
 کی فرمائش کرتا رہے اور سالک اس پریشان ہوتا ہے اسلئے کہ اسکی ہر فرمائش اور غلبہ کرنا اسکو اہلی
 مقصود سے روکتا ہے تو اسحق تعالیٰ کی حکمت اور رحمت بندہ کے لئے یہ ہے کہ نفس کے ساتھ
 مجاہدہ اور ریاضت کرے اور جب اس سے عہدہ برآئے ہو اسلئے کہ بندہ خود اپنی وقت سے اس پر غالب
 نہیں آسکتا تو لاعلم اعتماد الی اللہ کرے گا اور چونکہ یہ دشمن ہر وقت اسکے ساتھ ہے اور اسکی دشمنی ہی
 ہر آن ہے اسلئے اسکی توجہ بھی حق تعالیٰ کی طرف دائمی ہو جائے گی اور ہر وقت کی حضوری اس دشمن
 کی دشمنی کی بدولت میسر ہوگی مگر یہ سمجنا چاہیے کہ یہ حضوری دائمی جب میسر ہوگی جبکہ نفس کی عداوت
 کا علم حالی و ذوقی ہوگا نہ عالم کانی نہیں۔

جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا تو تو بھی اپنے ایسے مولیٰ سے کہ تیری پیشانی
 اسکے قبضہ قدرت میں ہو غافل نہ ہو فکری و مومن اور یو سالک جب توقع تعالیٰ کے ارشاد سے یہ
 جانتا ہے کہ شیطان کسی وقت تیرے گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہے اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے
 چنانچہ ارشاد ہے لا یتنبہن من بین ایدہم ومن خلفہم وعن ايمانہم و عن شامائہم یعنی شیطان نے

ٹوکل کرنا اسکا حال بن گیا جو مخلوق کی اسکی صحبت علیا کے سامنے کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہوا اور تمام اعمال میں شریعت کا اتباع اسکی طبیعت بن گیا ہوا اور اسکا کلام حق تعالیٰ کے سچے رستہ کی طرف رہنمائی کیسے یعنی کلام میں ایسی تاثیر ہو کہ شک و طالب کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کشش کرے ایسا شخص قابل صحبت کے ہے اچھے میں یہ اوصاف نہ ہوں اگرچہ ظاہر میں عابد و زاہد ہو اسکی ہم نشینی سے کوئی نفع نہیں بلکہ ضرر کا احتمال غالب ہو اسلئے کہ اسکے نفس میں اغیار کے ساتھ تعلق موجود ہے اور صحبت کا موثر ہونا ضروری ہے تو اسی صفت کا انحراف اس کے پاس رہنے والوں میں بھی آویگا۔

گاہے تو بدکردار ہوتا ہے لیکن تجھ کو تجھ سے بدتر کی صحبت نیکو کار دکھلاتی ہے۔ ف مومن کو لازم ہو کہ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر ہو اسکی صحبت اختیار کرے کہ اس کے پاس رہ کر اپنے عیوب پر نظر ہوگی اور اپنی اصلاح کا فکر ہوگا اور اگر اپنے سے بدتر کی صحبت اختیار کی تو اسکا لازمی اثر یہ ہے کہ باوجود اپنی بدکرداری کے اسکی صحبت میں اپنا نفس نیک کا معلوم ہوگا اور نفس میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ اس تو میں اچھا ہوں اور اس صورت میں عیوب نفس کے ظاہر نہ ہونگے اور عجب میں مبتلا ہوگا اور نیز اپنے حال کو کافی سمجھے گا اور نفس سے راضی ہوگا۔

در حقیقت تیرا واقعی ہم نشین وہ ہی ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھ رہا اور بجز تیرے مولیٰ کریم تعالیٰ کے ایسا اور کوئی نہیں ہے ف مخلوق کی باہم حالت یہ ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کو کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے پاس آنا ہانا ترک کر دیتے ہیں اور دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور مالتو شکارا شانہ ہر وقت بندوں کے لاکھوں عیوب دیکھتے ہیں مگر بندہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے پس سچا ہم نشین وہ ہی ہے جو عیب جان کر بھی ساتھ نہ چھوڑے اور وہ حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے مخلوق کو باوجود اس کے کہ تمام عیوب پر اطلاع ہی نہیں مگر اس پر بھی عیب دیکھ کر یا گمان ہی سے ترک تعلق کر دیتے ہیں ہاں حضرت اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہیں ان کی کیفیت بھی یہی ہے کہ تھو سے بڑا عیب دیکھتے بھی پروردہ پوشی فرماتے ہیں اور ترک تعلق نہیں فرماتے تو اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کو چاہیے کہ جس اپنے مولیٰ یا مولیٰ والوں سے تعلق رکھے اور دوسروں سے قطع کرے۔

حالت میں بہتر ہے اور پختہ بہت کی سورت میں خنر ہے اور دنیا کی حرص کے غلبہ کی حالت میں کتابی اور جبکہ گری کی حالت میں یہ لوہری ہے اور نشوونما اسکا درختوں کی طرح ہوتا ہے اسلئے درخت بھی ہے اور آسمان کی طرح اسرار و انوار کا محل ہے اسلئے آسمان ہے اور زم و سخت اخلاق کے اُگنے کا مورد ہے اسلئے زمین بھی اسکو کہنا صحیح ہے اور اسکا قلب تجلی گاہ حق ہے اسلئے عرش کے نشاہ ہے اور علوم کے خزانے اسکے اندر موجود ہیں اسلئے لوح محفوظ ہے اسکو تعلق ہے اور جو وقت اسکے اخلاق پرست ہو جائیں تو بہت ہے اور جب اخلاق ذلیلہ آپس میں جمع ہوں تو یہ درخ ہے غرض تمام موجودات کے سونے آپس میں موجود ہیں اسلئے اسکو عالم اصغر اور نظم رقم کہا جاتا ہے اور ایسا جامع بنانے سے مقصود ہے کہ اسکو اپنا جلیل القدر ہوتا تمام مخلوقات میں معلوم ہو چلتا اور انت ہو جائے کہ انسان ایسا موتی اور قدر رکھتا ہے کہ جسکے اوپر تمام مخلوقات کی سیب چڑھتے ہیں یعنی تمام مخلوقات کا نمونہ لئے ہوئے ہے اور جب اپنا جلیل القدر ہوتا اسکو فصیح ہو جائے تو اپنے کو موتی کی ناقرا نیوں میں مبتلا کر کے فنانے نہ کرے اور بیچارہ فیض القدر اللہ تعالیٰ نے اسکو نبیای و بیای بن جائے اور اس کا طریقہ بجز اسکے کچھ نہیں ہے کہ ہر وقت اپنے موتی کی طاعت میں مشغول اور معاصی سے بلیغ رہے۔

ستر ہواں باب صحبت و شہینہ کے میان میں

ایسے شخص کی مجالست نہ کر کہ نہ یکا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف برا لگیتے کرے اور نہ اُسکا کلام تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ ف سا لک طالب کے لئے صحبت سے ٹھیکہ کوئی نہیں ملے نافع نہیں ہے جیسے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی اسلئے اس مقام پر شیخ سلیمان الرحمتہ ایک قاعدہ کلیلا نشا فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ کس شخص کی صحبت سا لک کے لئے مفید ہے اور کس کی مضر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف برا لگیتے نہ کرے اور کسی خوشحالی نہ کرے نہ حال سے ملو یہ ہے کہ اسکی تمام تر توجہ اہل طلب کے تمام جہات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں اور قلب کی نظر تخلیق سے علیحدہ ہوگئی ہو اپنے تمام حالات میں اللہ ہی کی طرف الٹا کرنا اور ہر امور میں اللہ پر

اس سے بجز قہر قدسیہ اور اہل اللہ کی توفیق کے رہائی ممکن نہیں ہے اور نفس و ہمت کی طرف بہت ہی راغب ہے اور حقائق سے بہت دور ہے اسلئے جب تک نفس کا ترکیہ میر نہ ہو اس مرض کا نکلنا دشوار ہے ۔

جس چیز سے تو ایسا کس سے آزاد ہے اور جس کا طامع ہو اس کا بندہ ہے ف قلب کے اندر جب کسی شے کی طمع اور لالچ پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس شے کے ساتھ شدت سے ہو جاتا ہے تو گویا قلب کا بندہ بن گیا اور بھر طرح طرح کی مصیبتیں اس کی بدولت آدمی پر آتی ہیں اسلئے کہ اس کے حصول کے لئے تمام ذلتیں برداشت کرے گا اور اگر قلب کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ سب چیزوں سے مایوسی اور نا اُمیدی اس کو ہو جائے تو اس آزاد ہو گیا اور راحت و چین دہی اس کو میر ہو گئی پس مسلمان کو تو کسی طرح نمایاں نہیں کہ اپنے نفس کو دنیائے فانی کے پیچھے ذلیل کرے اور آخرت کو ہول جائے

ایسواں باب تواضع کے بیان میں

جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شک بے تکبر ہے کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی وقعت اور کمال کے مشاہدہ کے بعد ہو گا کہ ہر جب تواضع کا اپنے لئے دعویٰ کیا تو گویا اپنے مرتبہ کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو تواضع صرف اپنے آپ کو سب سے حقیر اور پست جاننے کو تواضع کہتے ہیں اور بڑا اہل سنت کو بھکر کہا جاتا ہے اس کے لیے سمجھو کہ کسی شے کا علم اس کی ضد سے حاصل ہوتا ہے اگر کسی شے کی ضد موجود نہ ہو تو اس شے کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے ویکہ نوروشنی کا علم تاریکی کی بدولت ہے اگر دنیا میں روشنی ہی روشنی ہوتی تو روشنی کا احساں ہرگز نہ ہوتا شیاعت کا علم ندولی کی وجہ سے ہوا اگر ندولی کا وجود نہ ہوتا تو شیاعت کا علم مفقود ہو جاتا پس جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا یعنی تواضع ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے تکبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسلئے کہ اگر اپنی پستی اور عاجزی سے اس کا نفس میر پانگدین ہوتا تو اس پستی کا علم اور اس کا دعویٰ ہرگز نہ ہوتا اسلئے کہ اس کی ضد یعنی کبر تو نفس میں موجود ہی نہیں پہر اپنی پستی کا علم ہوا تو کیسے ہوا ویکہ جو شخص کہ ہمیشہ تندرست ہی رہا ہو کبھی مرض تپس کے

تیرا مدد سنا ہی وہ ہی ہے جو تیرا خواہاں ہو مگر کہ کسی اپنے ذاتی نفع کی امید پر ف سے بہتر سنا ہی
تیرا وہ ہی جو تیرے نفع کا خواہاں ہو اور اُس سے اپنی کوئی غرض ذاتی کی امید ہو اور یہ نشان بھی حق تعالیٰ
شأن کی ہی حضرات اہل اللہ کی کہ وہ ہر دلوں کے بلکہ دشمنوں کے ہی خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے لئے کسی
نفع کی امید ان کو نہیں ہوتی اسلئے کہ ان کے قلب اپنے اغراض نفسانی بالکل نکل جاتی ہیں ان حضرات کا
تعلق جسکے ساتھ ہوگا اللہ کے واسطے ہوگا پس مائل کو لازم ہے کہ اپنے مولیٰ سے اور حضرات اہل اللہ
کے دامن سے لگا لےے اور دوسرے ساتھیوں اور دوستوں کو چھوڑے کہ سب کی دوستی اغراض پر مبنی
ہوتی ہے۔

اٹھارواں باب طمع کے بیان میں

ذلت کی شایں بجز ختم طمع کے اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ ف ذلت کے درخت کی شاخیں جس
اور لالچ کے بیج سے دل میں جیتی اور پھلتی ہیں یعنی ذلت ہمیشہ حرص سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی
حرص مال کی یا جاہ کی کسی شخص کو ہوگی تو اسکو خلق کے ساتھ تعلق ادا ان کی التجار بھی ضرور قلب میں
ہوگی اسلئے کہ مال اور جاہ کا حامل بدو ان اسکے دشوار ہے اور اسکے قلب میں چونکہ یہ رنگ موجود ہے
اسلئے ہمیشہ لوگوں کی خوشامد اور ان کی طرف قلب کو نگہانی ضرور رہے گی اور یہی بڑی ذلت ہے اور طمع ہی ظلم
خراہی کی شہکار ہے صرف حق ہی یہ کہ ملک یا دولت تو خلق پر سب مستغنی ہو یہ دولت حرص کے چھوڑنے اور قناعت
کی صفت پیدا ہونے سے میسر ہوگی۔

وہم کے برابر تجھے کسی بڑی چیز نے مفید نہیں کیا۔ ف یہ مضمون سابق کے لئے بمنزلہ دلیل کہے۔
مطلب یہ ہے کہ وہم کی برابر کوئی شے اسکو حرص اور طمع میں مقید نہیں کرتی ہے وہم کے ہی سبب
حرص کے جال میں پڑتا ہے وہم اور گمان ہوتا ہے کہ فلان شخص سے مجھکو نفع پہنچے گا اسلئے اُس کی
طرف طمع ہوتی ہے اور لالچ جی میں آتا ہے کہ اُس سے ملو اور اُس سے تعجب حاصل کرو یا گمان ہو کہ فلان حرفت
یا صنعت یا تجارت سے نفع ہوگا آئیں حرص ہوئی اور مبتلا ہو گیا غرض جب قدر زرخیز تعلقات کی
انسان کے پاؤں میں پڑتی ہیں اور آزادی انکی فوت ہوتی ہے وہ اس قوت وہم کی بدولت ہو اور

یا کسی غریب کی خدمت کی اور غلبہ کے کیفیت ہو کہ اُس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو بہتر سمجھے اور اپنے آپ کو برا بھلا نہ جانے۔

حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی غفلت اور اُسکی صفت کی تجلی کے مشاہدہ سے پیدا ہو۔
 ظاہر تواضع اور عجز و انکساری کے کام کو عام لوگ تواضع جانتے ہیں لیکن حقیقی اور سچی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو اور اُسکی حقیقت یہ ہے کہ جو وقت حق تعالیٰ کی غفلت بندہ کے قلب پر ظاہر ہوا اور حق تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا قلب کو مشاہدہ ہو تو اس وقت بندہ کا یہ نفس سرکش نہیں جانتا ہے اور کبر و سرکشی کی جڑ اُس میں سے اُکھڑ جاتی ہے اور اُسکی باطل آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں اور تواضع و عجز پیدا ہو جاتا ہے اسکو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک ادنیٰ چہرہ اسی سے اگر حاکم وقت بات چیت کرنے لگے تو اس چہرے کی قلب پر اُسکی بُرائی کا ایسا غلبہ ہوگا کہ اپنی کوئی صفت اُسکے پیش نظر نہ رہے گی اور اپنے آپ کو ایک حقیر اور ذلیل سمجھے گا پس جب ایک حاکم مجاہدی کا اس قدر اثر ہے تو حاکم حقیقی کی غفلت و صفات کا عکس جب قلب پر پڑے تو پھر بُرائی و سرکشی کہاں رہ سکتی ہے پس سچی اور مقصود تواضع یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے قلب کے اندر کبر کی جڑ ہی نہیں رہتی۔

پس بصیحت سے مولیٰ حقیقی کے سامنے ذلت اور افتقار پیدا ہو وہ اُس زحیاء و ثناء سے بہتر ہے جو نخوت اور کبر پیدا کرے۔ طاعات و عبادات و اذکار سے مقصود یہ ہے کہ بندگی اور اپنے مولیٰ کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو اور نفس کی سرکشی اور کبر ٹوٹے تو اگر بشریت کی راہ سے گناہ ہو جائے کہ بعد مومن کے اندر ذلت اور انکساری و ندامت اور اپنے نفس کی تحقیر اور اس گناہ سے اپنی کوتاہی جاننا یہ صفات پیدا ہوں اور عبادت کر کے نفس کے اثر و نخوت اور سہلانوں کی تحقیر اور طعن اور اپنے کو عاجز و پندارناہ صفات پیدا ہوں تو ایسی طاعت کے ثمرہ سے اُس بصیحت کا نتیجہ بہتر ہو گا اگر اس مطلب کوئی بندہ فہم نہ کرے کہ طاعت کو چھوڑ کر بصیحت اختیار کرے بصیحت کا قبیح ہونا اور طاعت کا بہتر اور صحت ہونا باطل و بدیہی بات ہے یہاں شیخ کو اس پر گما کہ دیکھنا منظور ہے کہ اصل مقصود ہمارا کمالی ملک رسالتی کے لئے ذلت و افتقار کا حاصل کرنا اور کبر و نخوت کو دور کرنا ہے۔

پاس بھی نہ آیا وہ مراں کی حقیقت نہ سمجھ گا اور نہ تندرستی کو لینے لئے ثابت کر سکے گا اسلئے کہ یہی بعض
 ہوا ہو تو تندرستی اسکا ایک نئی شے معلوم ہوا اور پہر اسکا دعویٰ کہ اسے اسی طرح اپنی اور عارضی
 سوا اگر دوسری شے اندر ہوگی یعنی کبر کی صفت ہوگی تو اسکو دیکھ کر دعویٰ اپنی و تواضع کا کہے گا
 اور اگر اپنی ہی اپنی ہے تو اپنی کا دعویٰ نہ ہو سکے گا اسلئے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تواضع کا دعویٰ کیا تو
 اپنے مرتبہ کی بلندی اور ثباتی دیکھی اور بغیر اس کے تواضع کو ثابت کرنا محال ہے اور اپنے کو بلند مرتبہ دیکھنا
 بھی تکبر ہے اسلئے تو متکبر ہوا غلام یہ ہے کہ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی اپنی اور خاری اپنی نظر
 میں اس درجہ ہو کہ اپنی رفعت شان یا کسی منصب جاہ کا وسوسہ تک بھی نہ ہو سر سے پاتک اپنے کو
 خوار و ذلیل دیکھے اور جسکا یہ حال ہوگا وہ کبھی دعویٰ کسی بات کا نہ کرے گا نہ تواضع کا اور نہ اور کسی
 صفت محمودہ کا اسلئے کہ دعویٰ جب کہی ہوتا ہے وہ اپنی رفعت کے مشابہ سے ہوتا ہے۔

حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور
 بالاتر سمجھے بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کمتر اور ہست خیال کرے۔
 فن عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عجز و انکساری و تواضع کے کام کرے وہ متواضع ہے جیسے کوئی
 امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اسکو کہتے ہیں کہ بچائے بڑے منکسر مزاج
 ہیں حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شتمہ برابر بھی نہیں ہوتی اس لئے شیخ رحمہ اللہ
 متواضع اور غیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع و حقیقت وہ نہیں ہے کہ جب وہ
 کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالاتر ہوں مثلاً اگر یہ
 چھوڑ کر فرش پر بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزلت سے ہست سمجھے اور اپنے مرتبہ کو بلند جا
 اور یہ خیال کرے کہ میں لائق تو اسی کے تھا کہ کرسی پر بیٹھوں لیکن یہ میں نے تواضع اختیار کی ہے
 اور بہت اچھا کام کیا تو یہ شخص متکبر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہے بلکہ متواضع وہ ہے
 کہ تواضع کا کام کرے اس کام سے اپنے آپ کو ہست اور ذلیل جانے مثلاً فرش پر بیٹھا اور یہ جانے
 کہ میں تواضع خواہوں کہ اس فرش پر بھی بیٹھنے کی لیاقت نہیں رکھتا عالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں

مقام پر ٹھہرا دیا اور خبردار نہیں ہوتا اور کبھی صرف مجھ کو تیرے ارادہ کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے ف
جاننا چاہیے کہ باگداد خداوندی سے جب قدر قرب زیادہ ہو بڑے گامیہ قدر احکام بھی اس قدر اثر و نفوذ
بھی اور لوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں بہت سی باتوں پر عوام سے مواخذہ و گرفت نہیں ہوتی اور خاص ہے
ہوتی ہے اور نفوذ ہوتی ہے اور ایسے طور سے ہوتی ہے کہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں بیے ادبی گئی
منزل ہے اس واسطے کسی نے کہا ہے مع مقرباں را بیش بود خیرانی و لیکن مرتبہ سالک و اگر شامل
سے حضرت حق میں کوئی بے امنی کا کلمہ نکل جاتا ہے مثلاً کسی واقعہ نازلہ پر اعتراض کا کلمہ کہہ دیا کسی
مخلوق سے اپنی تکلیف کی شکایت کر دی یا شائع میں سے کسی پراعتراض کروایا اور کوئی ایسی بات کہتی
کہ اس شخص نے اس کو ہلکا جاتا اور جب اس پر فورا سفر نازل تو یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات بے امنی اور تنافی
کی ہوتی تو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں یہ بندہ جو باتیں ظاہری نعمتیں تو مال دولت
املاؤ کھانا پینا آنکھ کان ناک کا سلامت رہنا میں اور باطنی نعمتیں فیوض باطنیہ میں جو ہر وقت سنا
کے قلب پر عالم غیب گتے میں پس یہ خیال کرنا کہ یہ امر انقطع ہو جاتی سخت چیل ہی اسلئے کہ ارادہ
انقطع ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تم کو خبر ہی ہو کیونکہ فیوض باطنیہ کی آمد اور کبھی ایسے طور سے
بند ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی کئی صورتیں ہیں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مزاجی
اور ترقی بند ہو جاتی ہے کہ وہ جو مبدہ اس کے حالات میں ترقی ترقی وہ رک جاتی ہے اور جہاں تھکا ہوا
ہی رہتا ہے اور پھر تدریج اسکے اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہے اور پھر نہیں جانتا ہوا
کہ میری وہ ہی پہلی حالت ہے حالانکہ بہت فرق ہو گیا ہے لہذا باللہ منہ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک
اللہ تعالیٰ کے قریب سے دور ہوتا ہے اور دوری کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے لیکن اسکو مطلق خبر نہیں ہوتی
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو اس کے ارادہ کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی چھوڑ دیا اسکے اختیار اور
ارادہ کو اپنے ارادہ اور اختیار میں رکھا تھا اور اسکے ارادہ پر اسکو نہ چھوڑا تھا اور اس کے گستاخی کے بعد
پھر اس کے نفس کو ہمہ سر تسلط کر دیا اور مدد کو روک لیا پس ہر یہ کہ چاہیے کہ نہایت اہم ہے اور زبان
و قلم کو سبھا لکر نکھلا دیا اس مقام پر یہ سمجھ لینا لازم ہے کہ ایسی بے امنی اور گستاخی انہی ہو گئی

نیسوان باب استدراج کے بیان میں

سبحانی تعالیٰ شانہ کے ایمان اور پائے دوزخ نہ عصیان سے ڈر کہ یہاں یہ تیسرے لئے استدراج ہو چکا ہے
 بظاہر ایسی ہم پر یہ بدرجہ ان کو اٹھارہ رنگے ایسی طرح کہ وہ نہ جانیں کہ کس وقت بعض نافرمانوں اور فتنوں
 کے ساتھ ہی تعالیٰ شانہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی اور سرکشی پر مواخذہ و گرفت نہیں ملے
 اور باوجود وسعہ ای اور نافرمانوں کے ان کو محنت نہیں ہے اور تیسرے جملہ نافرمانوں کے یہ جبب و غلبہ
 عقل اور سست ہو جاتے ہیں اور کوئی دقیقہ نافرمانی میں نہیں چھوڑتے تو دقت ان کو پکڑ لیتے ہیں
 اس لئے ایمان کو استدراج کہتے ہیں اور یہ نہایت خوفناکی بات ہے۔ اور بعضوں کے ساتھ یہ
 برتاؤ ہوتا ہے کہ وہ فراہمی حدود سے نکلے ہیں تو فوراً ان کو تنبیہ ہوتی ہے کوئی سبب آجاتی ہے یا مال و
 رہتائیں اٹھا دھرتی ہے اور ایسی حوادث سے ان کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے اور اپنے سنی کی یادیں لگ
 جاتے ہیں غفلت سے باز آ جاتے ہیں یہاں شیخ استدراج کو بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے
 لے بندہ سنی تعالیٰ شانہ کا احسان دیکھ پر دم جو مجھ پر ہو رہا ہے اور توبہ دیر سے گناہ کرتا ہوا ہوتا
 ہے اور بار نہیں آتا اور مجھ کو اس پر کوئی تنبیہ بھی نہیں ہوتی بلکہ تھوکتا ہونگی مرادیں مل رہی ہیں تو انہی
 انہی حالت میں نہایت ڈر لیا کہ مجھ کو تیسرے ساتھ ہی تعالیٰ کا یہ معاملہ استدراج۔ جو کہ مجھ کو محنت
 دے رہی ہو اور پھر دقتا تھوکتا ہے مواخذہ ہوا اور ان کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے چنانچہ ارشاد ہے
 تھوکتے ہیں کہ ان کے علموں یعنی ہم ان کو درجہ بدرجہ سستہ آہستہ و چوں کہ گراؤنگے ایسی طرح
 کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی درجوں سے آہستہ آہستہ اتارنے کا مطلب یہی ہے کہ غفلت بعد از توبہ ہوتی ہے یہاں
 اور یہ بتائی ہوئی ہیں کہ جب ایسی طرح غافل ہو جائیں گے پھر دقتا مذاب آجائے گا۔

مریخی ہندی ہندوانی سے کہ ہے ادنیٰ سے نہیں آوے اور جب ہندو مذہب تاخیر ہو تو خیال کرے کہ اگر
 ہندو سے ادنیٰ ہوتی تو ہزار گناہ جالی سے ظاہری یا باطنی نعمتوں کی اس قدر قطع ہلا جاتی کہ نہ کہ کسی کو بھی
 مدد قطع ہوتی ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی صرف زیادتی کو ہی روک دیتا ہے کہ کسی بار گناہ سبب دور جی

تو زیادہ اہتمام کے قابل عبادت ظاہر ہوئی جسکو درنکبتہ میں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ورک کا طلب کیا
تو مولیٰ تعالیٰ شانہ ہے اور وارادات کا تو خواہاں ہی تو یہ سے مطلوب اور اس کے مطلوب میں کیا نسبت ہے
اس کے مطلوب کا بھنگو بہت زیادہ اہتمام لازم ہے خلاصہ یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ جو فعل و ورد اس میں
مقرر کر لیا ہے اس پر مداومت کرے اور اسکو واروکہ مقابلہ میں حقیر نہ سمجھے اس لئے کہ وارادات کے
نزول کا سبب عادی بھی و ردھی ہے۔

جب تک کسی بندہ کو ویسے کہ امانی کے ساتھ اور ادا کا پابند اور ان پر مداومت کو اس عطا ہوتا ہے
کو اسوجہ سے کہ تو نے اس پر عافیت کی بہت اور اہل معرفت کی رونق و تازگی میں دیکھی تھی تو سمجھ
کیونکہ اگر تجلیات الہیہ کا رد و نہ ہوتا تو روکی مداومت بھی نہ ہوتی **ف** اللہ تعالیٰ کے خاص بندے دو
قسم ہیں شغورین اور ابرار مقررین وہ ہیں جن کے ارا سے اور اختیار و نفسانی خواہشیں سب خفا ہوتیں
اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار کے ساتھ ان کی بقا ہے اور اپنے رب کے حقوق محض بندگی اور غلامی
کی راہ سے ادا کرتے ہیں ان کو جنت اور فوز خ سے کچھ سروکار نہیں اور ابراہیم میں جنکی نفسانی خواہشیں
اور ارا سے باقی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت حاصل ہونے اور فوز خ سے نجات ہونے کے
لئے کہتے ہیں جنت میں بہتے بہتے رہے اور انکا منظور نظر ہے اور دونوں قسموں کا ذکر قرآن مجید کے
آئینہ آفات یا تصریحاً موجود ہے شیخ جلیل الرحمتہ اس کلام میں ابراہیم کا ذکر فرما رہے ہیں خلاصہ ابراہیم کی یہ
کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ اپنے عبادات و اداؤں کا پابند ہے اور کبھی اسکا ورد مانع نہیں ہوتا اور ادا
ایسی بھی اس کے ساتھ ہے یعنی عبادات و اداؤں معمول کے ادا میں اسکو کوئی مانع پیش نہیں آتا اللہ تعالیٰ
نے تمام جاننے اور شافع کو اس سے برطرف کر کے عبادت میں اسکو مشغول کر رکھا ہے لیکن باوجود ان
سب باتوں کے عافیت کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں یعنی نفسانی ضرور اور طبعی خواہشیں
کا وہ پابند ہے مثلاً احمہ کہ شے پہننے کا شوق ہے یا لذت کھانوں کا پابند ہے اور وہ امر و نہی و حکم و جہت میں اسکو
میسر نہیں ہے اور نہ اس کے چہرہ پر اہل معرفت و عبادت کی سی تازگی و رونق و اداؤں و عبادت معلوم ہوتے
ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسکو جو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اپنے معمولات کا پابند ہے اسکو قرآن و عادات

جسکے نفس کا تمام نہ ہوا ہو اور بعد فائے کامل کے نہ پے ادنیٰ کی مجال ہے اور نہ عجاب و تعجب پیش آوے گا
یعنی صفت مذکورہ نفس سے فنا ہو گئی ہے وہ عود نہ کرے گی۔

اکیسواں باب رد و وظیفہ کے اور قلب وار دہونے والے انوار و برکات کے بیان میں

اعمال وادکاری کی مدد سے کو بجز نہایت جاہل کے اور کوئی حقیر نہیں سمجھ سکتا وادرات الہیہ دار
آخرت میں بھی موجود ہونگے اور اداد و وظائف اس دار دنیا کے اقتسام پر ختم ہو جائیں گے تو زیادہ تمام
کے قابل وہ ہے جسکا کوئی قائم مقام نہ ہو ورنہ اس کو تو تیرا مولیٰ تعالیٰ تجھ سے طلبہ نگار ہے اور وار و کار توں
سے طلبہاں ہی تو بھلا تیرے مطلوب کو اس کے مطلوب سے کیا نسبت ہو ف بندہ جو عبادت ظاہری میں
فرائض وادکار وغیرہ یا باطنی جیسے مراقبہ و فحل قلب اپنے اختیار سے کرتا ہو اسکو رد و کھنچیں اور ہو
حق تعالیٰ کی طرف سے انوار و وظائف بندہ کے دل پر بلا اختیار وادہوں انہی کا نام قرار دے۔ سالک
کو ہوا اوقات غلطی ہوتی ہے کہ جو عبادت یا ذکر وغیرہ اپنے اختیار سے کرتا ہو اسکی اتنی وقت قلب
میں نہیں ہوتی جس قدر وادرات کی ہوتی ہو اور وہ اسکی یہ ہے کہ چونکہ عبادت اختیار یہ سب ہی کرتے
ہیں اور نیز اپنے اختیار کو بھی آپس میں دخل دے سکتے ہیں لیکن احوال اختیار یہ کہ کچھ وقت نہیں ہوتی
اور وادہ بلا اختیار قلب پر آتا ہے اور ہر ایک کے قلب پر آتا نہیں ایسے نفس کو اسکی وقت
نیادہ ہوتی ہو حالانکہ یہ غلطی ہے شیخ رحمہ اللہ اسی غلطی کا انزال فرماتے ہیں کہ اعمال وادکار کی مدد سے
کہ وادرات قلبیہ سے وہ شخص حقیر مانے گا جو بہت ہی جاہل ہو گا ادا اسکی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو
یہ ہے کہ وادرات تو آخرت میں ہی ہونگے بلکہ دنیا سے بہت تر یا وہ ہونگے ایسے کہ یہاں تو کدوات
بشریہ اور اس جسم کا تعلق انکا کامل موجود ہے اور وہاں یہ سب مواقع مرقع ہو جائیں گے اور وادہ
و وظائف و عبادت جو اس جسم و قلب سے انسان کرتا ہے وہ دنیا ہی میں ہو سکتی ہو تو عبادت اور
ادار کا قائم مقام ہونے کے بعد کوئی چیز نہیں اور وادرات یہاں ہی ہیں اور وہاں یہاں تر یا وہ

صدقات و زیادہ دیتے ہیں اور بعض کدوچ کا شوق ہے اور بعض کو تعلوت ٹیٹنی زیادہ پسند ہے تو اس اختلاف کا سبب عادات کا اختلاف ہی جسکے قلب پر نہیں قسم کا حال میں جانب نشہ وارد ہوتا ہے وہاں ہر قسم کی اس قسم کے اعمال صا در ہوتے ہیں پر اعتراض کسی پر کوئی نہ کرے اسلئے کہ ہر شخص اپنے وار و شے کے موافق چلنے پر مجبور ہے باقی آپس شک نہیں ہو کہ جسکے تمام احوال قلبیہ و اعمال ظاہرہ میں تو وسط ہی ایسا شخص اکمل و افضل ہے کہ اس میں اتیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گو تو وسط کامل تو حضور ہی حضرت تھالیس کن جو رہا اسکا کسی کو نصیب ہو وہ شخص افضل دیکھتے رہا ہو مگر ایسے شخص کا جو بہت نامہ کم ہا ہے لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے جو نیات نبویہ سے مشرف ہو ایسے شخص کے احوال اعمال اور سب میں تو وسط ہوتا ہے اور اخراط و تفریط سے دور ہوتا ہے *

اعمال کی خوبیاں احوال کی حمد گویوں کے نتیجے میں اور احوال کی خوبیاں مقامات معرفت میں ثابت قدمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ فاعمال سے مراد اعمال ظاہرہ ہیں احوال سے مراد وہ احوال انصاف قلبیہ ہیں جو قلب میں قائم ہیں جیسے رہ قناعت تواضع اخلاص وغیرہ مقامات معرفت سے مراد جو عالمین کے قلب پر حق تعالیٰ کی تمام صفات جلال و جمال یا کسی صفت کا عکس پڑتا ہے یا یوں کہہ دو کہ تجلی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر احوال عمدہ ہوں گے مثلاً قلب خصال حمیدہ تواضع اخلاص قناعت زہد وغیرہ سے آہستہ بہ اور صفات مذمومہ سے پاک ہو گیا تو اعمال ظاہرہ بھی عمدہ ہوں گے یعنی جو آفات قبولیت کو روکنے والی ہیں وہ ان میں نہ ہونگی مثلاً ریا عجب خود پسندی سے خالی ہونگے اور نیز ان اعمال میں حضور و مشورع ہو گا اور وساوس سے پاک ہونگے اور مقامات معرفت میں اگر ثابت قدمی ہو یعنی تجلیات آئینہ کے مقامات میں یہ شخص تکبر سے تواضع میں بھی کمال ہو گا یعنی تجلی جس درجہ کی ہوگی اسی درجہ کے احوال بھی ہونگے مثلاً سمیت و غفلت اگر غالب ہوگی تو نفس کی سرکشی و کج مغلوب ہو جائیگا اور تواضع و زہد پایا ہو گا اس باطن کا اگر غلبہ ہو گا تو فحلوں سے میل جول کو پسند کرے گا اور اگر قلی قوی نہیں تو احوال میں اُمید رکھ کر اور نقص ہو گا اور اسی نقص کے موافق ظاہری اعمال میں ہی فتور و نقص ہو گا اور یاد و دیگر آفات کا شائبہ شامل ہو گا۔

تجربہ معرفت بانی کا وارد اسلئے بھی کیا کہ تو اسکے بہتے بارگاہ عالی میں وارد ہونے کے لائق رہا ہے

کے نہ ہونے سے حقیر سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ بغیر ان علامات کے یہ درود وظائف کوئی چیز نہیں ہیں کہ بہ نیت پڑے اور یہی ہے اسلئے کہ بدون تجلیات الہیہ کے اسدِ رحیم کی استقامت اور پابندی ہو نہیں سکتی اسلئے قلب پر تجلی الہی ضرور ہو کہ جسے اسکو برابر پابند بنا رکھا ہو اسلئے قلب کے کوئی توفیق یا عطا ہے کہ جسکی وجہ سے یہ دولت پابندی کی اسکو میسر ہے اگر غالی اور خشک محض ہوتا تو پابندی اور استقامت نصیب نہ ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ جس درجہ کی حافیق پر تجلیات ہوتی ہیں کہ ان کو اور ان کی خواہشوں اور ارادوں اختیار کو بالکل فنا کر دیتی ہیں اسدِ رحیم کی تجلی اس پر نہیں تو اگر تم نے اسکو حقیر سمجھا تو چیل اور کئی عقل اور بے ادبی کی بات ہو

۱۔ ادا و آئینہ کا در بدر قابلیت اور استعداد کے ہوتا ہے اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار باطنی کے ہوتی ہے قلب پر انوار و برکات الہیہ کا نزول بندہ کی قابلیت اور استعداد کی موافق ہوتا ہے اگر اس بندہ کی قابلیت کامل ہو اور اپنے انوار میں اسکو پوری مستعدی ہو کہ دل کو خطرات و اغیار و کمالات و پاک رکھتا ہے اور طہارت ظاہری پر بھی مدد دست کی سعی کرتا ہے اور اپنے اور معمولہ کا پورا پابند ہے تو اور ادات اور انوار و برکات بھی اسی درجہ کے نازل ہونگے اور جہت قرار میں کی ہوگی اسب قدر ادات میں بھی کمی اور نقص واقع ہوگا اور وارادات و انوار و برکات ان سب سے مقصور و یقین و معرفت الہی سے اور یقین و معرفت کے انوار کی روشنی باطن اور لطافت کے صفائی کے موافق ہو اور باطن کی صفائی ظاہری اور ادائی برکات پر موقوف ہے پس بندہ کو اپنے معمولات ظاہرہ اور طہارت کی مدد دست میں سعی پہنچ کرنا چاہیئے اور اسی کو ہم ضروری جانئے۔

۲۔ وار و ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنہیں مختلف ہوتی ہیں قہر جاننا چاہیئے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں قلب پر جس قسم کا حال دار ہو تو اعمال ظاہری بھی اسی قسم کے صادر ہونگے اسلئے فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ جو مختلف ہوتے ہیں انکا سبب یہ ہے کہ احوال و ادات مختلف ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض سالکین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل سے ان کو دنیا و دلوں ہی ہو اور بعض روزہ سے زیادہ اور وہ اسی میں مشغول ہیں اور بعض دعائیں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں اور بعض

گریہ سب علوم و معارف فانی ہیں میں یقیناً میں جس پر گز رہے وہ جانے اللہ تعالیٰ العیوب فرما دے
وما خلقت علی اللہ بعضیہ

واردات آہیکہ اکثر اوقات اچانک اس لئے پیش آجاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت اور استعداد کے
سبب ان کے مدعی نہ ہو جائیں **ف** حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندہ کے دل پر جو اسرار و معارف ازیں
ہوتے ہیں پہلے ہی کئی بار گزر چکا ہو کہ ان میں بندہ کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا بعض مرتبہ یہ بندہ نظر
اور مستعد ہو کر بیٹھتا ہے لیکن درود نہیں ہوتا اور اکثر اوقات ایسے وقت ہوتا ہے کہ خیال ہی نہیں ہوتا
کہ اس وقت کوئی دولت آئیگا وقت ہوا اچانک پیش آجاتا ہے اور وہ اس اچانک آنے کی یہ ہے کہ اگر
بندہ کے اختیار سے نرول ہوا کرتا تو بندہ اپنی استعداد و قابلیت کو اسکا سبب سمجھ کر ان کا مدعی
نہ بن جاوے اور یہ خیال کرے کہ میں بسبب اپنی استعداد کے اسکا اہل ہوں اور یہ دھڑکی دینا لا
اسکی ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے اور مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غافل ہو کر عیب میں مبتلا نہ ہو جائے
ان واردات کی مثال تو یہ ہے و تحفہ کی سی حق تعالیٰ حب چاہے اپنے فضل سے ہتھیار ہو جائے اور
بندہ کے دل پر یہ پڑا یا بھیجے۔

سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا بجز اپنے شیخ مرشد کے نہیں چاہیے کیونکہ یہ دلیں اسکی تاثیر
کم کرے گا اور اپنے پروردگار کے ساتھ سچائی سے روکدے گا **ف** سالک کو یہ مناسب نہیں ہے
کہ اپنے واردات اور احوال قلبیہ بجز اپنے شیخ کے کسی سے بیان کرے اسلئے کہ بیان کرنے سے نفس غرض
ہوتا ہے ایسے کہ اسکی بزرگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے اور نفس جب خوش ہوا تو نفس کی
صفات مذمومہ کو قوت ہوتی ہے اور اس سے اس وارو کی تاثیر کم ہو جاوے گی اسلئے کہ اسکی تاثیر کا خلاصہ تو
یہی تھا کہ وہ وارو قلب پر غالب ہو کر نفس کی سرکشی اور انا بہمت کو پارہ پارہ کرے اور جب اسکو
قوت پہونچے تو وارو کی تاثیر کم ہو جاوے گی اور جب نفس کی صفات مذمومہ کو قوت ہوگی تو یہ امر اپنے رب
کے ساتھ سچائی کے معاملہ کو بدلے گا اسلئے کہ رکبے ساتھ سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت اپنے
رکبے سامنے رہے اور شمع و عبدیت کی کیفیت کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور جب وارو کو

وارد اسلئے تجھ پر بھی کہ تجھ کو اغیار کے پنجہ سے چھوڑا دے اور شہوات نفسانہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ واروس
 لئے تجھ پر بھی کہ تجھ کو تیرے وجود کے قید خانہ سے نکالے اور شاہدہ مولیٰ کے وسیع میدان میں پہنچائے۔
فت واروسے مراد معارف واسرار و علوم و ہنر میں جو بندہ کے قلب پر بے اختیار وارد ہوں جیسا کہ پہلے
 بھی آپکا ہی بیان شیخ نے وارد کیا کہ نزل کے تین سبب بیان فرمائے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ طالب حبیب اولیٰ
 ذکر و مشغول میں مشغول ہوتا ہی تو اول اہل اسکا دل پریشان ہوتا ہی اور پہلے آپ کو کچھ نہ کرنا اور تکلف کر کے اس
 میں لگنا تاہم چند روز پہلی کیفیت رہی اسکے بعد ذرا دل تسکین ہوتی ہی اور ذکر میں جی لگنے لگتا ہی اور یہی
 ترقی ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ رات دن ذکر کیا کرے حبیب ذکر و قلب میں سرایت کرتا ہی تو واردات کا نزل
 ہوتا ہی مثلاً وہ دل کی آنکھ سے شاہدہ کرتا ہی کہ تمام افعال کا خالق ایک ہی اسوقت زید عمر بکر جی کہ اپنی
 طرف کسی فعل کو نسبت نہیں کرتا ہی یہ تو ادوی جو اسکے بلا انتہیا قلب پر آیا مگر اول اول یہ کیفیت ہوگی کہ
 کہی مستتر ہوگا اور کہی ظاہر تو یہ واروسلئے آیا ہی کہ سالک کو طاعات اور ذکر کا شوق بڑھے اور بارگاہ عالی
 میں وارد ہونے اور توجہ ہونے کے لائق ہوگا اس حالت میں نفس اور اسکے شہوات برابر باقی رہتی ہیں اور
 عبادت میں پورا اتلاص میسر نہیں ہوتا پہلے اسکے بعد و سرکار و اتالیقے خواہ پہلے ہی واروس ترقی پہنچا دے
 نفع کا واروسا اسکا اثر یہ ہوگا کہ سالک کو اغیار کے پنجہ اور شہوات کی غلامی سے چھڑا دیگا اور اپنی طرف اسکے
 قلب کو خواہش کرے گا لیکن اس واروس کے بعد جی نفس کا اپنی طرف نظر رہتی ہے اور اپنی حالت پر اکتیہ
 کا اعتماد ہوتا ہی اور اپنی حالت کو مستحسن سمجھتا ہے اور وجود کے تنگ و تاریک قید خانہ میں متعین رہتا ہی
 اسکے بعد تیسرا واروس آتا ہی جو نفس کو اپنے وجود سے نکال دیتا ہی یعنی اپنے وجود کا لاشیٰ ہونا پیش نظر ہوتا ہی
 اور نفس کی تمام زنجیروں اور پیروں سے رہائی نصیب ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کے مشاہدہ کے وسیع
 میدان میں پہنچ جاتا ہے اور وسیع میدان اسلئے فرمایا کہ نفس کا جب تک ادنیٰ شائبہ بھی رہتا ہی تو قلب
 کے لئے مثل قید خانہ کے معام ہوتا ہی اور جب سب شوائب غلامی ہو گئی تو گو باقیہ ماندہ سے نکل کر رہے
 سید ان میں آگیا اور ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر محبت اور ہر مکان میں اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں مشغول
 ہو گیا اسکے لئے کوئی تنگی کوئی الفت باض نہیں رہتا یہ وقت گہری خواہ مرض ہو یا صحت فرخی ہو یا تنگدستی

وارد سے خوش نہ ہونا چاہیے اسلئے کہ بادل سے مقصود بارش نہیں بلکہ مقصود پہل کی پیداواری ہے تو اگر بادل گئے اور بارش بھی ہوئی لیکن پیداواری کچھ نہ ہوئی تو ایسے بادل کی کیا خوشی ہے اسے طرح ایسے وارد سے کیا نتیجہ کہ جس سے نفس اپنی حالت سابقہ پر رہے اور اس کے خضوع و خشوع و عبودیت میں ترقی نہ ہو بہت سالک امداد و احوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اعمال ظاہرہ میں کمی کرتے ہیں یہ سخت کھٹکتی ہیں +

جب تجھ پر واردات کے انوار پہل گئے اور ان کے اسرار تیرے قلب میں ودیعت رکھے گئے تو اُن کی بقا کا طالب نہ ہو کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے شاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اُس سے کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی۔ ف سالک کو بابت اوقات یہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی وارد اس کے قلب پر آتا ہے تو چونکہ ایک نئی شے ہوتی ہے اسلئے اُس کے اور اُسکی لذت کی طرف اُس کا خیال منتقل ہوتا ہے اور اُس کو بعض مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ میرا حال لازم ہو گیا ہے اور اسکی لذت میں اُٹھا خوش ہو جاؤ اور جب اُس کا غلبہ جاتا رہتا ہے تو محزون ہوتا ہے اور اس کا طالب ہوتا ہے حالانکہ اُس وارد کا جو مقصود تھا وہ اُس کو حاصل ہے اور وہ اب بھی موجود ہے مگر اس کو ادراک اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جہوت اُس کے نزول کا وقت تھا تو اسکی جدت کی وجہ سے ادراک ہوا اور جب اُس کے انوار تمام بدن پر پھیل گئے یعنی ظاہر و باطن عبودیت کی کیفیت سے رنگین ہو گیا تو وہ رنگ اس درجہ کا تو ہوتا نہیں کہ اُس میں کچھ جدت ہو اور یہ سریران اُس کا تمام ظاہر و باطن پر ہو گیا اور کوئی جگہ اُس سے غافل نہ رہی اسلئے ادراک کیسے ہو خود قوت مدرکہ بھی اسی لون میں متلون ہو گئی اب ادراک کون کرے اسلئے اس غلطی کو فتح رحمہ اللہ دفع فرماتے ہیں کہ جہوت تجھ پر واردات کے انوار پہل جاویں اور ظاہر و باطن میں عبودیت کی کیفیت کے اندر اس وارد کی وجہ سے ترقی ہو گئی اور اُن واردات کے اسرار یعنی حق تعالیٰ کی غفلت و صفات جلال و جمال قلب میں اور زیادہ ترقی پذیر ہو گئی تو اسکی واردات کے باقی رہنے کا طالب نہیں اور اسکی خوشبو ذکر کہ جو غلبہ حال کا اس وقت ہوا تھا وہ بعد میں بھی باقی ہے اور صبح کی حالت سے پریشان ست ہوا تو پھر جو حالت اسحق تعالیٰ کے ساتھ جنسوری کی ہے اس میں مستغرق رہ اسلئے کہ اُس غلبہ حال اور اُس کی

بیان کر دیا اور اس سے نفس میں اپنی بُرائی دوسرے کے قلب میں معلوم ہو کر انشراح اور خوشی پیدا ہوئی تو وہ عبودیت اور خشوع کی شان جاتی رہی اور جب یہ شان منقود ہوئی تو رب کے ساتھ سچائی کہاں رہی۔

علوم و حقائق تجلی کے وقت مجمل وار ہو سکتے ہیں پھر حفظ و نگہداشت کے بعد تفصیل ہوتی ہے درجہ پہلے ارشاد ہے جب ہم قرآن پڑیں تو چمکا ستارہ اُسکے پڑھنے کو پھر تجھ سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے حرف عارفین کے نفوس جب غیا سے خلاصی پالیتے ہیں اور دعوے اور پلٹے ارادہ و اختیار سے نکل کر ہمت تن و توجہ الی الحق ہو جاتے ہیں تو ان کے قلوب پر حقائق و علوم و ہدییہ وار د ہو سکتے ہیں لیکن تجلی کے وقت چونکہ واسطہ آہی کا قلب اور حواس پر غلبہ ہوتا ہے اسلئے وہ علوم و حقائق درجہ احوال میں ہو سکتے ہیں کہ ان کے معانی کی تفصیل کا ادراک ان کو اس وقت نہیں ہوتا اسلئے کہ تفصیل علوم کا ادراک ہوتا ہے حواس اور تجلی کے وقت تمام حواس منسل ہو کر مثل مردہ کے ہو جاتے ہیں باقی وہ اجمالی معنی الگ باطن میں محفوظ رہتے ہیں اسلئے بعد جب ان کو اس حالت سے افاقہ ہوتا ہے اور اس اجمالی معنی میں زیرِ لب اپنے حواس و ذہن و علوم و عقلیہ و نقلیہ کے غور فرماتے ہیں تو اسکی تفصیل ہوتی ہے اور وہ وحی کے مشابہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تھا تو حضور ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کے یا دھندے کیلئے پڑھتے تھے آپس ارشاد ہوا فاذا قرأنا فانام قراۃ ثم انزلنا علیہا یعنی جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبان پر قرآن پڑیں تو اُسکے پڑھنے کا اتباع کرو اور سنتے رہو پھر اُسکے معانی کا بیان کرنا اور رقم سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ اسی کے مشابہ عارفین کی یہ علم میں کہ میں تجلی کے وقت اجمالی معنی باطن میں محفوظ ہو جاتا ہوں اُسکے بعد تفصیل ہوتی ہے۔

جس وار کا کفر و تمسک و معلوم نہ ہو آپس خوش نہ ہو کیونکہ ہا دلوں سے مقصود اصلی بارشیں نہیں ہوتیں بلکہ پہل کا وجہ مقصود ہوتا ہے حرف سالک کے قلب پر جو روایات کا نزول ہوتا ہے اس سے مقصود اصلی یہ ہے کہ نفس کی سرکشی اور صناعات مذمومہ جاتی ہیں اور طاعات و توجہ الی اللہ میں ترقی ہو اور اگر کوئی وار د ایسا ہو کہ اس سے قلب متاثر نہ ہوا ورنہ اُسکا کفر و معلوم ہوا انشراح اپنی پہلی حالت پر رہتا تو ایسے

کو اپنی محبت کے لئے مخصوص کیا ان کو اور ان کو سب کو ہم تیرے پروردگار کی عطا سے امداد کرتے ہیں اور
 تیرے پروردگار کی بخشش روکی ہوئی نہیں **ف** پہلے بھی یہ مضمون آچکا ہے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے
 و قسم کے ہیں عباد و زہاد جنکو اہل رکبت ہیں دوسرے مقررین اس کلام میں ان ہی دو قسموں کا ذکر ہے
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ایک گروہ کو تو اپنی ظاہری عبادت کے لئے مقرر فرما دیا
 ہے کہ ان کو شب و روز یہی کام ہے کہ عبادات ظاہرہ و نوافل و طائفہ صدقہ خیرات حج نفل اور خدمت
 خلق اللہ کرتے ہیں اور حجت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات ہونا انکا انتہائی مقصود ہے اور ایک
 گروہ کو اپنی محبت و قرب کے لئے مخصوص فرمایا ہے کہ ان کے ظاہری عبادات و اعمال اس درجہ نہیں
 ہوتے بلکہ ان کے اعمال قلبیہ ہوتے ہیں کہ ان کا محض نظر ہر وقت یہ ہے کہ قلب میں سوائے ذات
 واحد تعالیٰ شائبہ کے کچھ نہ رہے جنت و دوزخ کی طرف انکا التفات نہیں ہوتا ان کے بطور دلیل یا اقتباس کے
 ایک آیت ذکر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ** **وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ** **وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ**
 اور ان کو وہ بیگنی اور ایک وہ جو دنیا کو چاہتے ہیں ان کو حقیقتہً دنیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے و جبکہ ہر انکا
 ٹھکانہ جہنم ہے اسکے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ** **وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ** **وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ**
 اپنی عطا سے امداد کرتے ہیں یعنی جو آخرت کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ان کو توفیق
 عطا فرماتے ہیں اور دوزخ سے دور فرماتے ہیں اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ دنیا میں
 ان کو نعمتیں ملتی ہیں اور ان نعمتوں میں وہ مشغول ہو کر خالق کو بھولتے ہیں اور اسکی نافرمانیاں کھاتے
 ہیں اور آگے ارشاد ہے کہ آپسے سب کی عطا روکی ہوئی نہیں جسکا جو جی چاہے وہ لے لے ہی یہ دو
 گروہ ہیں کہ عابدین زاہدین کی امداد ان کے مطلوبہ مقصود کے مناسب ہوتی ہے کہ رات دن ان کو
 عبادات ظاہرہ میں مشغول فرمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مراد کو پہنچیں گے اور مقررین کی امداد ان کے
 درجہ عابد کے موافق ہے کہ ان کو معصنات حق مطلوب ہو اسلئے غیر اللہ کا نام و نشان ان کے قلوب
 سے مٹایا جاتا ہے پس دونوں گروہ حق تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کسی پر آخر صحت اور کسی کی تحقیر مناسبت

لشکر کا طالب بنایا تو غیر اللہ کی طلب ہوئی اور کجاو حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر شے سے بے نیاز بنی اور بدلہ داتی ہوئی چاہتا اور دوسری شے حق تعالیٰ سے کچھ کم ہے یا ناقص یعنی نہ کرے گی تو اس وار کے غلبہ کو ٹیکر کیا کرے گا جو اس کا مقصود اصلی ہے وہ حاصل ہو گیا اب کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے اب جو کجاو حق تعالیٰ سے یعنی شغل مع اللہ آج ہیں مشغول ہو۔

واردات الہیہ جب سمجھ پر وارد ہونگے تمام عادات کی بنیادیں منہدم کر دیں گے کیونکہ جیب بادشاہ کی بستی میں داخل ہوں تو ان میں چنانکہ وارد بارگاہ ہماری سے آتا ہے اسلئے جو جبلت اور بشریت اس کے مقابل بنی ہے اسکو توڑ پھڑ دیتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں یہی کج صحبت پر پیر وہ اسکا سر پاش پاش کر ڈالتا ہے۔ ہفت اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ سے واردات کی علامتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے خیالات اور اہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے فرماتے ہیں کہ واردات الہیہ حق کی پریشان ہوتی ہے کہ جب وہ سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو نفس جن بری خصلتوں اور سرکشوں کا غرور و عداوت بن رہا ہے۔ ان کو بڑے منہدم کر دیتے ہیں اور بجائے ان اخلاق رذیلیہ کے احوال عالیہ اور فضائل حمیدہ پیدا کر دیتے ہیں اسلئے کہ واردات کی مثال اللہ تعالیٰ کے لشکر کی ہی ہے اور بادشاہ کا لشکر کسی بستی میں جب داخل ہوا کرتا ہی تو اسکا جاکڑا کرتا ہے اسی طرح واردات بھی نفس کی پہلی آبادی کو جاکڑا کر اپنا تسلط بٹھلاتے ہیں اور سچا واد بارگاہ ہماری سے آتا ہے تو ایسے ان واردات کے اندر قہر اور غلبہ کی صفت ہوتی ہے اسلئے بشری اوصاف مذمومہ اور بری عادات جب ان کے سامنے پڑیں گی تو اسکو توڑ پھڑ دینگے جیسا کہ حق و باطل کے باروں میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حق کو یعنی حق بات کو باطل پر پھینک دیتے ہیں پیر وہ اسکا سر پاش پاش کر دیتا ہے یعنی جب حق آتا تو قہر باطل جاتا رہتا ہے اسی طرح نفس کی عداوت بالملکہ پر جو وار و حق کا غلبہ ہوگا تو وہ عادات پاش پاش ہو جائیں گی۔

پایہ سواں پایہ حالت تبدیلی اور انتہائی کے اعتبار سے سالکین کے مراتب کے تفاوت کے بیان میں

مولیٰ حقیقی تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی طاعت کیلئے مقرر فرمایا اور ایک گروہ کو

جائیں اور ہماری وقت لوگوں کے دلوں میں نہ رہے اور جو شافع ہم کو پہنچنے پہنچے ہیں وہ نہ پہنچیں اور خواص اہل اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گناہ ہی نہ ہو اور ہمارے نفس کی پردہ پوشی ہو کہ کہی ایسا نہ ہو کہ گناہ سے ہم حق تعالیٰ کی نظر رحمت سے گری جائیں اسلئے کہ ان کی نظر مخلوق سے اٹھ جاتی ہے اور اپنے مالک حقیقی پہنچتی ہے اسلئے مخلوق کے برا بھلا کہنے کی ان کو مطلق ہر جا نہیں ہوتی اور نہ خلق سے ان کو نفع کی امید اور ضرر کا خطر ہوتا ہے اور نہ مخلوق پر ان کا اعتماد ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ دل کو سکون ہوتا ہے اور ان کا مقصد و توازن ہونے والی کو راضی کرنا ہوتا ہے اسلئے ان کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہم سے صاف نہ ہو۔

مقامات یقین میں سے کسی مقام کو کہی تو وہ بیان کرنا ہے جو اس پر فی الجملہ طبع ہوا اور کہی وہ بیان کرنا ہے جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں فرق بجز اہل بصیرت کے دوسروں پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔
ف مقامات یقین سے مراد شعب ایما نہیں جیسے زہد ورع توکل فصاحت وغیرہ سالک کے اندر ان صفات میں سے جب کوئی صفت آتی ہے تو اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت ان میں سے کسی صفت کی کیفیت سے قلب رنگین ہو جاتا ہے مثلاً زہد کی کیفیت ایک وقت قلب پر غالب ہوتی ہے اور دوسرے وقت زہدی یا مثلاً توکل یعنی اعتماد علی اللہ اور اسباب ظاہرہ سے انقطاع کی کیفیت قلب پر آتی ہے اور پہنچاتی رہتی اسکے بعد پہنچ گئی تو جب تک یہ حالت تغیر تبدیل کی ہے اسوقت تک اسکو حال کہتے ہیں اور جب یہ کیفیات راسخ ہو جائیں اور قلب کے اندر ایسی پیوست ہو جائیں کہ کسی وقت جا نہ ہوں اور صفت لازمہ بن جائیں اسوقت اسکو مقام کہتے ہیں مثلاً زہد راسخ ہو گیا تو اسکو مقام زہد کہا جائے گا یہاں شیخ اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مقامات یقین میں سے کسی مقام کی کیفیت کو کہی تو ایسا شخص بیان کرنا ہے جو اس مقام تک نہیں پہنچا لیکن قریب پہنچنے کے ہر ایسی حال کے درجہ میں جو اس مقام میں اسکو رسوخ کامل نصیب نہیں ہوا مثلاً توکل کے متعلق یہ شخص تقریر کرے کہ اسکی حقیقت بیان کرے اور اسکے فرات بیان کرے لیکن خود ابھی توکل میں کامل نہیں ہے اور کہی وہ شخص تقریر کرنا ہے جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں اسکو کامل رسوخ ہو گیا ان دونوں کے بیان اور طریق بیان میں فرق غلط ہے لیکن یہ فرق اہل بصیرت کی سمجھ میں نہ آتا اور عام کی سمجھ میں نہیں آسکتا اسلئے کہ اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے فراست صادقہ عنایت فرمائی ہے اسکے

نہیں کہ حق تعالیٰ نے اول ہی سے تقسیم فرمائی ہے جسکو جن مرکبات اور یکجا وہ ہی اُسکو عطا فرمایا۔
 کچھ ضرورتیں جسکی خصوصیت کرامات و خوارق کے ساتھ ثابت ہوا سکی آفات نفوس سے پوری غلامی
 بھی ہو۔ گناہ ظاہری کرامت اُسکو بھی پہنچاتی ہے جسکی ایمان اور اتباع شریعت پر بہت تقاضا تھا کہ اس میں
 ہوتی ہے عوام کرامت اور خوارق یعنی عجیب باتوں کے بہت مستعد ہوتے ہیں جسکے ہاتھ سے کوئی نئی
 بات ہوتی ہے اُسکو ملی جانتے ہیں بلکہ ولایت کا معیار ہی عوام کی نظروں میں اسی پر ہے حالانکہ اصل
 کرامت شریعت پر استقامت اور نفس کی بری خصلتوں سے مدفائی ہے اس غلطی کو شیخ ذائل فرماتے
 ہیں کہ یہ بات کچھ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر خوارق و کرامات ہوں اُسکے نفس کو آفات یعنی
 امراض باطنیہ و خصال ردیہ سے پوری غلامی ہو گئی ہو اسلئے کہ بعض مرتبہ کرامت اُس شخص کو بھی پہنچاتی
 ہے جو ایمان اور اتباع شریعت میں پوری طرح پختہ نہیں ہوتا اور اُسکا نفس پاک نہیں ہوتا بلکہ غیر مسلم کے ہاتھ
 سے بھی استدراج کے طور پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں تو یہ خوارق و کرامات قابل اعتماد نہ ہیں اس
 چیز استقامت دین میں اور نفس کا تزکیہ و تصفیہ ہے۔

ہر وہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور سے ہر وہ پوشی دوسری گناہ واقع ہونے کے بعد
 خلق سے ہر وہ پوشی عوام تو اس وجہ سے کہ خلق کی فطرت ان کا مرتبہ نہ گرجائے گناہ کے واقع ہونے کے بعد
 خلق سے ہر وہ پوشی کے طلب گار ہیں اور خواص اسلئے کہ اپنے حقیقی با و شاد و جل و علا کی نظر لطف سے گزرتے
 جائیں گناہ کے واقع ہونے سے ہر وہ پوشی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں حق تعالیٰ جو اپنے بندوں کی
 گناہوں اور مافرایات سے ہر وہ پوشی فرماتے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ گناہ کے صدور ہونے سے ہر وہ پوشی
 ہو کہ باوجود اسکے کہ نفس کا مقتضی مافراہی و سرکشی ہے مگر حق تعالیٰ نے ستماری فرمائی اور گناہ نہیں ہونے
 دیا دوسرے یہ کہ گناہ ہونے کے بعد مخلوق سے اُسکی ہر وہ پوشی ہوتی ہے کہ اُسکا گناہ مخلوق پر ظاہر نہیں ہوتا
 اور بدنام نہیں کرتے عام لوگ چونکہ ایمان کامل ادا اسکی حقیقت سے محروم ہیں اور تیزان کے قلب پر
 مخلوق کا شائبہ غالب ہو اور مخلوق سے نفع کی امید اور ضرر رسانی کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہوا
 لئے وہ حق تعالیٰ سے اسکے طلب گار ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ مخلوق پر ظاہر نہ ہوں کہ ایمان جو ہم بدنام ہو

ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں ان کو کچھ تکلف نہیں ہوتا سائنس کی طرح بلا مشقت جاری ہوتا ہے اور سالکین کے وصول کی صورت یہ ہے کہ اول وہ تکلف ذکر و شغل کرتے ہیں اور محنت و مشقت و مجاہدہ و ریاضت کہتے ہیں اسکے بعد ان کے قلب میں نورانیت آتا ہے اور وصول الی اللہ ہوتا ہے اس لئے سالک وہ لوگ جو کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مستفید ہیں اور ایک گروہ ایسے ہیں کہ ان کے اذکار و انوار ساتھ چلتے ہیں یعنی ذکر کے شرع کہتے ہی قلب کے اندر انوار آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو حق تعالیٰ کی ذات تک جذب کرتے ہیں ان حضرات کا سلوک و جذب ساتھ ساتھ ہے اور ایک گروہ مخلوق ہیں ایسے بھی ہیں کہ ان کے لئے نذر کار ہیں نہ انوار ہیں یعنی معنی اللہ تعالیٰ نشا کی طاعت نہیں کرتے اور نذر کار کو اس طرف کشش و نذر ہائے من و ملک آگے سالک جذب و پ کو دوسرے عنوان سے بیان فرماتے ہیں کہ سالک تو ذکر اس لئے کرتا ہے کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو ذکر کا وجود پہلے ہے اور نورانیت قلب بعد میں حاصل ہوگی اور جذب وہ ہے جس کا دل اول ہی منور ہو گیا اور کچھ لیا گیا اور اس نور کے سبب سے وہ ذکر ہو گیا یعنی ذکر بقصد اور مشقت و تکلف سے نہیں کیا بلکہ اس نور قلب کی وجہ سے خود ذکر ہو گیا بخلاف سالک کے کہ وہ اولاً تکلف ذکر کرتا ہے اور چرن حضرات کے انوار و اذکار برابر ہوں یعنی سلوک و جذب ان کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے ان کے اندر ذکر بھی ہے اور نور بھی ہے تو وہ اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ہستہ پاتا چلا جاتا ہے اس لئے کہ قلب کے اندر نور بصیرت موجود ہے اس کے ذریعہ سے ہستہ اس کو نظر آتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے کہ وہ نور اس کو ہستہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کی ہدایت کی موافق آتی طرف چلتا ہے اس کا حال پہلے دونوں گروہ کے خلاف ہے کہ سالک کو اول نور قلب حاصل نہیں ہوتا چنانچہ ذکر لسانی یا قلبی ہوتا ہے تو ہستہ تو وہ بھی ملے کر رہا ہے مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی مسافر راستہ چلتا ہوا و شمع ہمارا نہ ہو جب سلوک ملے ہو کر جذب آتا ہے اور نور بصیرت خطا ہوتا ہے اس وقت گویا شمع ملی اسکے بعد وہ اپنے نور قلب کی پیروی کرے گا اور جس کا جذب مقدم ہے اس کی ایسی مثال ہو کہ جیسے چلنے والے کو دور سے شمع نظر آتی ہو اور رستہ نظر نہیں آتا اس شمع کی سیدہ ہانڈ ہانڈ وہ اندھا دھندہ جا رہا ہے اور جس کا جذب و سلوک ساتھ ساتھ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے چلنے والے

ذریعہ سے کام لے کر صدق اور عدم صدق کو پرکھ لیتا ہے۔ باقی اسکی علامت یہ ہے کہ ناقص اور اس مقام تک نہ پہنچنے والا تقریر کے وقت غرض ہوتا ہے اور اپنی تحقیقات کو بہت بڑی شے جانتا ہے اور اس کے کلام میں ایک زور اور شوکت ہوتی ہے اسلئے کہ اس مقام میں پہنچا نہیں دوسرے دیکھ رہا ہے اسلئے اسکو وہ عجیب غریب معلوم ہوتا ہے اور اس کے صرف جاننے ہی کو بڑا سمجھ رہا ہے اور جو اس مقام میں پہنچ کر راسخ ہو گیا۔ اسکی تقریر معمولی باتوں کی جھجھکی اسی شال ہی جیسے کوئی کسی شہر کو اول اول دیکھتے تو اسکو وہ عجیب معلوم ہوگا اور جو ہاں راتن کا بہنے والا ہے اسکو ساوی ہے اور ان دونوں کے کلام میں فرق ہونے میں ہی مختلف ہونے کا ناقص کا کلام اول و دہم میں موثر ہوگا اور ایسا اثر ہوگا کہ سامعین کو اس کا خوب ادراک ہوگا لیکن پانچواں ہوگا اور اکمل بہیم اور علی بذاکال کی صحبت کا اثر تو ہوگا لیکن ادراک اس درجہ کا نہ ہوگا باقی جو کچھ فرق ہوگا پانچواں ہوگا اور یحییٰ بن علی ایسا شخص بھی تھا اس کے اندر گفتگو کرتا ہے جسکو نہ حال میں ہے نہ مقام کتابوں میں دیکھ بھال کر مانی ہوگی جتنا اسنے اور لوگوں کے معتقد بنانے کے لئے تقریر یا کوئی پر اسکو بیان کرتا ہے اسکی علامت یہ ہے کہ فن کے متعلق اگر اس کے کوئی اور سوال کیا جائے گا وہ جواب سے عاجز ہو جائے گا بخلاف اکال اور صاحب مقام کے کہ اس سے جو سوال کیا جائے گا اسکا شافی جواب دے گا۔

محبوب الیہ گروہ میں کہ ان کے انوار ان کے اذکار سے سابق ہیں اور سالک ایسے گروہ میں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہوتے ہیں اور ایک گروہ ہے کہ ان کے اذکار اور انوار برابر ہوتے ہیں اور ایک جماعت ہے کہ ان کے اذکار ہیں نہ انوار یعنی ان کے اذکار ایک سے تو اسلئے ذکر کیا کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو وہ ذکر ہوگا اور یہ سالک ہے اور ایک وہ ہے جس کا قلب منور ہو گیا اور وہ فاخر ہوا (یہ مجدد ہے) اور جس کے انوار و اذکار برابر ہوں تو وہ اپنے ذکر سے رادہ پاتا ہے اور اپنے نور قلب کی پروا کرتا ہے اور صاحب اور سالک دونوں کی تعریف پہلے کر چکی ہے یہاں ہی ان دونوں قسموں اور نیز موتیں اور بیان دیتے ہیں مجددین کے وصول کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول ہی ان کے دل میں نور الہی ہوتا ہے جس سے ان کو وصول الی اللہ اور مقام شہرہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی سیر ملتا اور معنویات اور معنویات کی طرف ہوتی ہے اسلئے کہ وہ صاحب ایسے گروہ میں کہ ان کے دلوں کے انوار ان کے اذکار سے پہلے ہیں یعنی وہ اول ذکر و فعل نہیں کہتے بلکہ اول ہی ان کا قلب منور ہو جاتا ہے

حضرات اہل جذب ہیں ان کو اول ہی ذات کاملہ کشف ہوتی ہے اور ذوقی طور سے ذات پاک کا سامنا نہ کرتے ہیں یہ صفات کشادہ کی طرف ان کو واپس کیا جاتا ہے یعنی صفات کا تعلق ذات کی ساتھ وہ دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں پہرا سا ہر پاک کے تعلق کی طرف آتے ہیں یعنی مخلوقات و مصنوعات سے اسما کا تعلق ان کو دکھایا جاتا ہے پہرا نار اور مصنوعات کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کا صدور اسما سے ہے اور سالکین کا معاملہ برعکس ہے جیسا ہم نے اول بیان کیا ہے پس سالکین کی سیر کا جو مقصد ہے یعنی ذات مقدسہ وہ اہل جذب کی ابتداء ہے اور جو سالکین کی سیر کی ابتدا ہے یعنی مخلوقات و مصنوعات کا مشاہدہ وہ جذبہ بین کی نہایت ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے یعنی یہ طلب نہیں کہ جو جذبہ بین کی ابتدا ہے وہ عینہ بلا فرق کے سالکین کی نہایت ہے جیسا کہ سالکین کا مقصد ہے لیکن ان کو وصول ذات تک جو ہوا تو اس کیفیت سے ہر ایک طریق کے تمام احوال اور نفس کی تمام گھائیاں اُسکو دکھائی گئیں اور بعد مقتول اور مقتول کے وصول میر جہا ہے تو ذات پاک تک واصل ہونے کے بعد اگر چہ اُسکے اندر جذبہ بین کی وجہ جذب ہوشیاری اور اہتمام کامل و مستقامت کو لئے ہوئے ہے اور اہل جذب کی ابتدا گو ذات کاملہ ہے لیکن ان کو طریق ہی پاک غیبت اور بے خبری ہے اور نفس کے دائرہ قریب کی مطلق اطلاع نہیں اسیدہ اسلئے ان کو شریعت پر اشتغال نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ ایسے افعال بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں جو شریعت میں منکر ہیں اور فرائض و واجبات بھی ان سے بعض مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں لیکن اس پر ان سے مواخذہ نہیں اسلئے کہ مدار الحکام کے وجوب کا عقل ہے اور ان کی عقل پر انوار کا علیہ ہوتا ہے اور وہ مخلوق الحواس ہو جاتے ہیں اسوجہ امتیاز نہیں رہتا اور ایسے ہی جو سالکین کی ابتداء ہے یعنی مصنوعات و آثار ظاہرہ و دہی بعینہ بلا فرق کے مجاہدین کی نہایت نہیں اسلئے کہ سالکین کی نظر ابتدا میں گو مصنوعات پر ہوتی ہے لیکن ذات و اسما کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور مجاہدین کی نہایت گو مصنوعات ہے مگر اس کیفیت سے ہے کہ وہ مصنوعات اسما ہی و صماور ہیں پس سالکین ذکر و تامل و عمادات و اعمال صالحہ کرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں اور ان کا رستہ قرار کو بتدریج نفس کی صفات اور روضہ نفس فنا ہو کر ذات و صفات حق کے ساتھ تعلق ان کو نصیب ہوتی ہے اور مجاہدین کا نفس اور صفات پہلے ہی سے فنا ہوتی ہیں اسلئے ان کو نیچے کو اتارا جاتا ہے اور ان کا رستہ تعلق ہوا کہ حیدر چلتے ہیں

کے پاس شمع ہوا اور اس کے ذریعہ سے ہستہ اس کو نظر آتا ہے۔ چون چون وہ شمع رہبر ہی کرتی ہے اسبقہ دروہ
چل رہا ہے

پلٹے آنا اور مصنوعات کے وجود سے اپنے ناموں کے وجود پر اور اپنے ناموں کے وجود سے اپنے اوصاف تک
کے وجود پر اور اپنے اوصاف سے اپنی ذات کا ملہ پر نہ مانی فرمائی کیونکہ وہ صفت کا خود بخود قیام ناممکن ہی تو اہل
جذب کو اہل ذات کا ملہ کشوف ہوتی ہے پہر انکو صفات کے مشاہدہ کی طرف پھیرتا ہے پہر ان کو اسما پاک
کے تعلق کی طرف لوٹاتا ہے پہر آنا اور مصنوعات کے مشاہدہ کی طرف واپس کرتا ہے اور سالکین کا معاملہ
اسکے برعکس ہے اسلئے سالکین کی انتہا سیر اہل جذب کی ابتدا ہے اور سالکین کی سیر کی ابتدا اہل جذب
کی سیر کی انتہا ہے لیکن نہ ایک نئے کے اعتبار سے تو گناہے باہم راہ میں ملتے ہیں سالک اپنے عروج چیا
اور مجاہد پلٹے نزول میں ف آسمان زمین جانہ سورج ستارے اور تمام حق تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات
مجید پر ہمارے نظروں کے سامنے ہیں یہ اسپر دلالت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنانے والا بڑا علم والا اور قادر و
حکیم و ارادہ والا ہے تو یہ سب مخلوق اسلئے پیدا فرمائی ہے کہ ہم کو ان چیزوں کے دیکھنے اور خود کرنے سے اللہ
تعالیٰ کے ناموں کی طرف رہنمائی ہو کہ جس ذات نے یہ سب کا رضاء بنایا ہے وہ قادر علیم اور حکیم و مرید وغیرہ
ہے اور ناموں تک جب راہ یابی ہوگئی تو وہ نام اسپر دلالت کرتے ہیں کہ جس ذات مقدرہ کے یہ نام ہیں
اس میں اوصاف کا المیہ بھی ہیں اسلئے جب قادر علیم حکیم ہے تو اس کے اندر قدرت علم حکمت ہی ورنہ قادر علیم حکیم
بغیر قدرت و علم و حکمت کے کیسے ہو سکتا ہی تو ناموں سے اوصاف کا المیہ کی طرف ہم کو راہ بتائی اور اوصاف
تک جب ہم پہنچے تو وہ اوصاف اسپر وال ہیں کہ اُسکی ذات کا ملہ بھی موجود ہے اسلئے کہ اوصاف بغیر ذات
کے خود بخود نہیں ہو سکتے جیسے قیام کی صفت مثلاً بدون زید کے نہیں ہو سکتی تو اوصاف سے ہم کو ذات
تک راہ دکھائی اور یہ حال سالکین کا ہے کہ اہل ان کی نظر مصنوعات و مخلوقات پر ہوتی ہے اور غالب میں
استدلال کا ہمارا گرم ہوتا ہے اور استدلال کر کے جب قدرت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے قلب کی
نظر سار پر ہوتی ہے پہر اسما کی سیر میں لگے رہتے ہیں اور ان سے استدلال کر کے اوصاف تک قلب کی
ذوقی نظر پہنچتی ہیں پہر صفت سے استدلال کر کے ذات مقدرہ تک ان کو وصول میر ہوتا ہے اور جو

اصل یعنی خالق تعالیٰ کے وجود سے مخلوقات و محدثات کے وجود کو ثابت کیا اور جسے انبیاء کے وجود سے حق کے وجود پر استدلال کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص حقیقی وجود جسکے لئے ثابت ہوا اسکی بارگاہ عالی سے دور اور محجوب ہوا اور اصل نہیں اسکی نظر میں مخلوقات کا وجود ہی جو واقع میں معدوم اور ناجائز موجود ہے نو معدوم شے سے موجود پر استدلال کرتا ہے اور مخفی سے ظاہر پہ دلیل لاتا ہے اسلئے کہ وہ موجود حقیقی اور ظاہر حقیقی سے دور ہے اور اگر ہم اسکو دور اور محجوب نہ کہیں اور اسکے استدلال کی وجہ موجود حقیقی کے دور ہونے اور غائب ہونے کو ثبوت دیں تو وہ کب غائب ہے یعنی وہ غائب نہیں کہ جو اسپر استدلال اور دلائل کی ضرورت ہوا ورنہ دور کہا ہی کہ آثار ظاہرہ وہاں تک ہم کو پہنچا دیں اسکی نشان تو یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے ہی زیادہ قریب ہوا اور ہر شے کے ظہور سے زیادہ اسی کا ظہور ہے پس یہ استدلال خود اس دلیل لانے والے کے دور ہونے کا عجیب نیکو تبار رہا ہے متنبیہ جاننا چاہیے کہ استدلال سے مراد یہاں وہ عقلی استدلال نہیں جو علم اصطلاحیہ میں ہوتا ہے بلکہ ذوقی و وجدانی ہے۔

ق

آیت شریفہ لیسق ذوو سعة من سعة یعنی خیر کریں اہل وسعت اپنی وسعت سے کام لیں
 واصلان بارگاہ کا حال ہے اور آیت شریفہ من قدر علیہ رزقہ الخ یعنی جیسے رزق تنگ ہوا سو بچ کر
 تعالیٰ نے اسکو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے کام صدق اسکی طرف سے کریموں کا حال ہے فق آیت کریمہ
 لیسق ذوو سعة من سعة و من قدر علیہ رزقہ فلسق همانا کا اللہ مطلقہ عزوں کے بارہ میں ہے
 جو حد مطلق کے بچہ کو دو وہ ہلا دیں اور ان کو اجرت دی جائے اسلئے کہ اس بچہ کا خرچ باپ کے ذمہ ہے اگر دولت
 والا ہے تو اپنی وسعت سے مال اور بچہ پر خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں
 سے خرچ کرے معذرت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے مضمون کو عام کر کے اپنے مطلب پر اسکی دلیل لائے
 ہیں اسلئے کہ گونزدول اس آیت شریفہ کا خاص مضمون میں ہے مگر الفاظ تو عام ہیں یا یوں کہو کہ اس پر
 قیاس اور اعتبار کرنا کہ انہا مضمون اس سے اقتباس فرماتے ہیں غلامیہ ہے کہ اس آیت کو مرید کا
 اول حصہ یعنی لیسق ذوو سعة من سعة جسکا ترجمہ یہ ہے کہ گنجائش والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش
 سے خرچ کرے تو حال ان حضرات کا ہے جنکو وہول و شہادہ کی دولت میسر ہو گئی ہے کہ ان کے

ہم شیاری کی طرف آتے ہیں۔ اس واسطے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنی ترقی کی حالت میں ہوتا ہے کہ خلق ہی
حق کی طرف چلتا ہے اور مجتہد اپنے نزول کی حالت میں ہوتا ہے یعنی حق سے خلق کی طرف چلتا ہے اور وہ
راہ میں بلجاستے ہیں بعض مرتبہ تو اسرار کی تجلی میں ملتے ہیں کہ دونوں پر اسرار کی تجلی ہوتی ہے لیکن سالک اس
سے آگے بڑھ کر صفات کی سیڑھیوں لگتا ہے اور مجتہد اس سے آگے نہ بڑھتا ہے نہ معانی و مخلوقات کے مشاہدہ میں تاہم
اور بعض مرتبہ تجلی صفات میں ملاتی ہوتے ہیں اور سالک مجتہد سے افضل ہے اس لئے کہ اس سے مخلوق کو نفع
ہو نہتا ہے بخلاف مجتہد کے کہ اگر وہ جذب ہی میں رہے تو اس کی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہے اور قابل شیع ہونے
کے نہیں ہے ہاں اگر نزول میں آگاہ رہ جائے تو اس وقت شیخ کا اہل ہوتا ہے بشرطیکہ جذب کا غلبہ نہ ہو اسی طرح
سالک جب تک مشاہدہ اور تجلی کے درجہ کو نہ پہنچے شیخیت کے لایق نہیں ہے۔

اُن میں جو حق کے وجود سے انشیا مکے وجود پر دلیل لاتے ہیں اور ان میں جو انشیا رکے وجود سے حق پہ
کے وجود پر دلیل لاتے ہیں بڑا فرق ہے جسے وجود حق بل و علا سے انشیا رکے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے وجود ہوا
کو اس کے مستحق کے لئے سمجھ کر معانیات کے وجود کو اس کے اصل کے وجود سے ثابت کیا اور معانیات کے وجود ہی
وجود حق بل و علا پر استدلال کرنا عجیب ہونے اور واصل بارگاہ نہ ہونے کے سبب سے ہے ورنہ وہ کعبہ
ہے جو اس پر استدلال کی ضرورت ہوا اور کعبہ دور ہے چنانچہ اس ملک پہونچاویں ف یہ ارشاد بھی ہے
اور سالکین کے حال میں ہر مجتہد و بین کو چونکہ اول ذات پاک کشف ہوتی ہے اور باقی مخلوقات و مصنوعات
و اسرار و صفات سب ان کی نظر بصیرت سے غائب ہوتی ہیں توجیب الکا نزول ہوتا ہے اور صفات و اسرار
اُتر کر مخلوقات و مصنوعات کے مشاہدہ میں آتے ہیں اور افاقہ اُن کو ہوتا ہے تو حق کے وجود سے انشیا
کے موجود ہونے پر دلیل لاتے ہیں یعنی اول نظر حق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے انشیا کا وجود
ثابت کرتے ہیں اور سالکین ان کے برعکس ہیں کہ ان کی نظر میں ابتداً غیبا یعنی مصنوعات کا وجود ہوتا
ہے ان سے استدلال کر کے صانع تک پہنچتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے جسے حق بل و علا نہ
کے وجود سے انشیا رکے وجود پر استدلال کیا اس سے وجود کو اس کے مستحق کے لئے ثابت کیا اس لئے کہ وجود
حقیقی اُسی کے لئے ثابت ہے اور باقی انشیا حقیقتاً معبود و معصوم ہیں اور عباداً موجود ہیں تو اس شخص نے

انوار مطلوب نہیں ہیں ان کو ذات حق نے انوار سے بے نیاز کر دیا جان کی شان وہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے
 قل اللہ شفیہم فی وجہہم بلعین یعنی کہہ لے اللہ یعنی میرا مقصود و محبوب اللہ ہے اور پھر لوگوں کو ان کے
 شغل باطل میں کھیلتا چھوڑ یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے سب اپنا دل لعل اور جی ہبلاؤ ہے۔

ساکین کو بھی اور واصیلین کو بھی اپنے اعمال کے ملاحظہ اور احوال کے مشاہدہ سے روک دیا ساکین
 تو اسلئے روکے گئے کہ انہوں نے اپنے اعمال اور احوال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چائی کو ثابت نہ پایا
 اور واصیلین اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں محو ہو کر اعمال اور احوال سے غائب ہو گئے ف اس ارشاد میں
 ساکین اور واصیلین کے فرق کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں۔ ساکین کو یعنی جو ابھی سلوک میں
 ہیں وہ دل ان کو تہیں ہوا اور واصیلین دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا کہ اپنے اعمال
 ظاہر اور اپنے احوال کا مشاہدہ کریں یعنی اپنے عمل پر، دونوں کی نظر نہیں ہو لیکن اسکی وجہ دونوں
 گروہ کے اندر مختلف ہے ساکین کی نظر اسلئے نہیں کہ جب کہی اپنے کسی عمل یا حال پر ان کی نظر گئی تو
 عمل و حال کے اندر انہوں نے چائی نہ دیکھی کوئی نہ کوئی آفت ایسی نظر آئی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ چائی کا معاملہ اس عمل میں ان کو نظر نہ آیا مثلاً کہی بیا جو گئی کہی عجب آگیا جس سے حضور مع
 اللہ میں فرق ہو گیا جب کو شمش کی کے عاجز ہو گئے تو اپنے عمل و حال کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا اور
 سمجھ گئے کہ ہمارے اعمال و احوال کسی کام کے نہیں اسلئے ان پر نظر کرنا اپنی مشقت اور رنج کو بڑھاتا ہے
 ان کو تو اس طرز سے اعمال و احوال کے ملاحظہ و مشاہدہ سے روکا اور جو حضرات داخل ہیں وہ اپنے مولیٰ کے
 مشاہدہ میں ایسے محو ہوئے کہ اپنے اعمال و احوال سے غائب ہو گئے یعنی اپنے اعمال و احوال کو اسی کی طرف
 نسبت کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے نہیں دیکھتے اور اپنی قوت و ارادہ سے بالکل عمل گئے خلاصہ
 فرق کا یہ ہوا کہ ساکین کی نظر تو اپنے عمل و حال پر اسلئے نہیں کہ اس عمل و حال کو وہ ناکارہ و ناواقف
 جانتے ہیں تو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں اور واصیلین کو اسلئے اپنے عمل و حال کا مشاہدہ نہیں ہو کہ وہ کسی
 عمل و حال کو اپنا ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہر حرکت و سکون میں اپنے مولیٰ اور مولیٰ کے تصرفات کے مشاہدہ میں لگے
 رہتے ہیں۔

قلب کو غیر اللہ کی رویت سے خلاصی ہو گئی اور توحید کے وسیع میدان میں پہنچ گئے اور ان کی نظریکی مسافت بے انتہا وسیع ہو گئی اور علوم و اسرار الہیہ آپس کی لگنے لگیا وہ بڑی گنجائش اور وسعت والے ہونگے اب ان کو چاہئے کہ اپنے علوم و اسرار سے خرمی کریں اور دوسروں کو پہنچاویں اور حقیقت چلاک پہنچاویں کی نہ ہوگی اسلئے کہ ان پر علوم غیر متناہیہ کا باب مفتوح ہو گیا ہو اور اس آیت کا دوسرا حصہ رومن دلا سلسلہ مرادہ فلانہق عما آتانا اللہ یعنی حسیہ رزق تنگ ہوا سکو چاہئے کہ جو کچھ اللہ نے اُسکو دیا ہے اُس میں سے خرچ کرے، اُن حضرات کے حال یقیناً بواہمی سیر و سلوک میں ہیں اور مقام مشاہدہ تک نہیں پہنچے اور ان کے دل کی نظر نے اغیار کے دیکھنے سے ابھی خلاصی نہیں پائی اور ابھی تک وہ رسوم اور خیالات داوہام باطلہ کے سنگ کو چہ میں مقید ہیں تو ان کو یہ چاہئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سچی بساط طے کے موافق خرچ کریں اور دوسروں کی امداد کریں کیسیا یہ حضرات حقیقت پر چاہیں اور جس جہت چاہیں سچ نہیں کر سکتے اسلئے کہ ان کا سر پر یہ بہت کم ہے اور ابھی تک محدود دائرہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے اپنے مجاہدہ اور توجہ کے انوار سے راہ باہر ہوئے اور اصلان پارکا کے لئے اُن کے سولی کے، عاجہ اور رو برو ہونے کے انوار ہیں تو پہلوں کی سچی انوار کے لئے اور دوسروں کے لئے بدولت سچی کے انوار ہیں کیونکہ یہ صرف اللہ کے ہیں نہ کسی دوسرے کے لئے تو صرف اللہ کہہ پہر لوگوں کو اُن کے باطن میں کھیلتا چھوڑے یہ ارشاد شیخ یر کا سا لکین اور وہابین کے احوال کے فرق میں ہر فرقہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ساوکیں ہیں اور ابھی تک مقام مشاہدہ و تجلی تک نہیں پہنچے۔ وہ مجاہدہ ریاضت، عبادات و اذکار کے انوار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف راہ یاب ہوتے ہیں پس ان حضرات کی توجہ انوار کی جانب ہوا اسلئے کہ ان انوار ہی کے ذریعہ سے ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے اور جو باہر کا و عالی تک و اہل ہونگے ہیں ان کے لئے حق تعالیٰ کی صفوی اور رو برو ہونے کے انوار ہیں تو ان کے اندر وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ قرب اور محبت کا سامانہ ہوتا ہے پس اُن کے اندر وہ کی سچی تو انوار کے لئے ہے اور دوسرے گروہ پر بلا سچی کے انوار نازل ہوتے ہیں اسلئے کہ ان کو

اور کیفیت میں ایسے دقیق اور صفائی والے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے لیلۃ القدر ہے کہ ایک ہی رات ہی مگر ہمیں عمل و عبادت ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ مخلصانہ یہ کہ فضل کا مدار کسی کے قیام اور عقل پر نہیں اور نہ کسی کے ساتھ مخصوص ہو اور نہ کسی مدت کے ساتھ خاص ہو۔

یہ ایک خطر جو سیر و سلوک کی ابتدا سے انتہا تک کے حالات کو شامل ہو اور اپنے پیچھے دینی بھائیوں کو ناکام و صدمہ و صلوٰۃ کے بعد واضح ہو کہ ابتدا و اسالک کی انتہا کا آئینہ اور تجلی گاہ ہے اور جسکی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی اسکی نہایت ہی اسی تک ہوگی۔ ف سالک کی ابتدائی حالت اسکی انتہائی حالت کے لئے بمنزلہ آئینہ اور تجلی گاہ کے ہے مطلب یہ کہ سالک کی ابتدا میں جو حالت ہوتی ہو اسی کی مناسب انتہائی حالت ہوتی ہو اور اس ابتدائی حالت سے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہو اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کی طرف اسکی توجہ تام اور سعی بلیغ ہے تو یہ اسکی دلیل ہو کہ انتہا میں اسپر حق تعالیٰ کی طرف سے فیض کا کوئی بڑا یا بے مفتوح ہونے والا ہے اور نیز بہت جلدی یہ شخص اپنے مقصود کو پہنچے گا اور اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کے اندر ضعف ہو تو انتہا میں اسکا کشور کا مار و وصول بھی ضعیف ہوگا اور جسکی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی کہ اپنے ہر کام و بیوی و دینی میں اور ریاضت و مجاہدہ میں اسکا شہرہ یہ ہو کہ اللہ ہی سے مدد پاتا ہو تو نہایت ہی اللہ تعالیٰ تک ہوگی یعنی اوسکو وصول الی اللہ میر ہوگا اور سب مخلوق واسباب ہی انقطع تام میر ہوگا اور اگر ابتدا میں اس صفت کے اندر ضعف ہو اور اعتماد و اسباب ظاہرہ پر ہے اور اپنی تباہی و تھکن پر ناز ہے تو انتہائی حالت میں ہی اسکا اثر ہے گا اور توکل و اعتماد علی اللہ میں ضعف ہوگا اور شغلی کے لائق رہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب ہانا اور ان کی طرف ماسرعت کی اور اعراض کے قابل وہ خواہشات باطلہ ہیں جنکو چھوڑ کر تو نے اپنے مولیٰ کریم کی طرف توجہ کو اختیار کیا ف سالک طالب حب و نیا کے مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہو تو بعض مرتبہ نفس بسبب جبل اور حب دنیا کے ان مشاغل سے روک دیا کرتا ہو اور میں وجہ اسکو ایک قسم کا زہن ہوتا ہو ایسے ہیست بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ شغلی کے لائق وہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جانکر اختیار کیا ہے اور ان کی طرف دور و بزمین خواہشات باطلہ میں تو پہلے مشغول تھا اور ان کو چھوڑ کر مولیٰ کریم کی طرف توجہ اختیار کی

بعض عموں کی مدت دراز ہوتی ہے اور اسکے منافع یا امداد الہی کم ہوتی ہے اور بعض عموں کی مدت کوتاہ ہوتی ہے اور اسکے فوائد یا امداد الہی زیادہ ہوتی ہیں **ف** بعض لوگوں کی عمر دراز ہوتی ہے جو سکاٹا ہر سن متقن بنی ہوئے کہ ایسے لوگوں سے خلوق کو منافع زیادہ پہنچیں اور خود بھی وہ بہت سے فوائد حاصل کر لیں لیکن سب ملہ عکس ہوتا ہے کہ کثرت عمر کا اُن کو نفع کم ہوتا ہے اور امداد الہی اُن کو کم ہوتی ہے کہ تمام عمر غفلت میں گذر جاتی ہے اور اپنی ہوا و پوس میں مشغول رہتے ہیں اور اتنے بڑے سرمایہ پر اُن کو یا تو بالکل کچھ بھی حصول نہیں ہوتا اور یا بہت کم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی عمر کی مدت بہت کم ہوتی ہے لیکن فوائد اور امداد الہی بہت ہوتی ہے کہ اُس تھوڑی سی عمر کو وہ اعمال صالحہ اور ذکر اللہ میں صرف فرماتے ہیں اور اس اہم محمدیہ صلے اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اور فضیلت و کلام پر اس بات میں بھی ہر کہ اُن کی عمریں کم اور فضیلت زیادہ اور دیگر اہم کی عمریں بڑی اور فضیلت میں اُن کم میں ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء اور بعضوں کی عمر کا اکثر حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے اور ان پر آخر میں فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام عمر کا مدارک ہو جاتا ہے بلکہ ایسی تلافی ہوتی ہے کہ دوسرا باوجود طویل عمر کے اور ظاہر ہی اعمال کی کثرت کے اسکی برابری نہیں کر سکتا اس لئے کہ فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر کثرت اعمال پر نہیں اس واسطے عارف کی ایک کثرت و دوسروں کی ایک لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہے۔

ہر کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے زمانہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے الطاف و احسانات پالیتا ہے جو نہ عبارت اور بیان کے احاطہ میں آسکیں اور نہ اشارہ و ہاں تک پہنچ سکے۔ **ف** عمر کے اندر ہر کثرت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ ایسی میداری اور ہوشیاری عطا فرمادیں کہ وہ اپنے اوقات کے ایک ایک منشا کو غنیمت سمجھ سکے اور ایک ایک سانس کو ہفت فیلم کی سلطنت سے بڑھ کر جانے اور اسکو فضل حاصل کرے اور اعمال تقلید و بدیہ میں اپنی پوری ہمت حریج کرے تو ایسا شخص تھوڑے عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قدر نعمتیں اور جزا بنائیاں پالیتا ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ان کو سبب کثرت کے بیان نہیں کر سکتا۔ نہ اس قدر انبیاء و زکات کی چہ سے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایسی نعمتیں جو فیوض الہیہ سے کہ گہرے میں اس قدر زیادہ ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔

لی جائیگی تو وہ بھی یا بعد چند سے تو قسم ہی اسکا چھوڑ دے اور باقی رہنے والی دولت اختیار کر لو اسے کہ عاقل وہ ہے جو باقی رہنے والے گھر کے ساتھ بہ نسبت قتا ہونے والے گھر کے زیادہ خوش ہو اور اسی کو اختیار کرے اور زیادہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقصود دار آخرت کو جانے اور اُس کے ساتھ اسکی سرت زیادہ اور دنیا کے ساتھ کم پیوستہ نہیں کہ دنیا کی خوشی سے بالکل خوش نہ ہو کہ یا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

اس دار فانی کی بے رغبتی کا نور اُس کے باطن میں چمکا اور اسکی سفیدی اُس کے ظاہر میں عیاں ہوئی تو اُس نے آنکھیں بند کر کے اُس دار سے روگردانی کی اور پشت پھیر کر اُس سے اعراض کیا نہ اُسکو وطن بنا

اور نہ مسکن ٹھیرا بلکہ اسیں رہ کر اپنی بہت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اُسی سے استعانت کرتا ہوا اسکی طرف جلافت جب سالک مائل نے بہت کر کے دار فانی کو

اور اسکی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو اول اول اُسکو ایک مشقت اور رکعت اسکی معلوم ہوئی لیکن چند روز بعد پیچھے اسکا یہ ہوا کہ اُس کے قلب میں اسکی بے رغبتی اور رہنا فوج چکا اور اُس نور کی روشنی اور سفیدی اس کے

چہرہ اور ظاہر میں پری پری ظاہر ہوئی اسلئے کہ جب قلب میں نور ہوتا تو اُسکا اثر بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہی اور یہ علامت ہو سکتی کہ اُسکی سعی قبول ہوئی پس اُس سالک مائل نے اس دار سے آنکھیں بند کر لیں اور اس سے

روگردانی کی اور اس سے پشت پھیری اور اس دار کو نہ اُس نے وطن بنایا یعنی جیسے وطن کو آدمی اپنا ٹھکانہ سمجھتا ہے اُس نے اس دنیا کو اپنا وطن نہ جانا اور نہ اُسکو مسکن بنایا یعنی جیسے مسکن میں آدمی کو آرام ملتا ہے

تو اُس کے دل نے اس میں آرام نہیں پایا گو بظاہر شل دوسروں کے وطن اور مسکن میں رہتا ہوا نظر آیا بلکہ اپنی بہت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اُسی سے مدد چاہتا ہوا اُسی

کی طرف جلاطلب یہ ہے کہ اُس کے رستہ چلنے میں اپنے مل و حال پر مطلقا ہر وسہ چھوڑ دیا بلکہ اُسی کی مدد پر ہر وسہ کرے اُسکی طرف جلا اسلئے کہ عمل کبھی کبھی کو نجات نہیں دیکھا جسے کچھ پالیسے فضل ہی پایا جو میں

میں نے اللہ تعالیٰ پر ہر وسہ کر لیا اور اپنے مجاہد و ریاضت و ذکر و تفل و مراقبہ کی طرف نظر نہیں کی اور اس میں کمی ہی نہیں کی بلکہ بہت کو بڑھائے رکھا اور نظر رحمت اور فضل پر رکھی تو امید ہے کہ منزل مقصود کو پہنچے گا۔

اور یہ سالک کی ابتدا کی حالت ہوئی۔

وہ پھوٹنے اور روگردانی ہی کی قابل ہیں۔

اور بے شک جو یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عہدیت کا طالب ہی سچی طلب ہے اسکی طرف متوجہ ہوگا اور جسے جانا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے فضلہ تیار ہیں میں اس پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو چھوڑ کر دیکھا۔
ف جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بندگی اور بندگی کے حقوق کا طالب ہے تو اسی یقین کا متفقہ یہ ہے کہ یہ شخص سچی طلب ہے اسکی طرف متوجہ ہوگا اور اپنے نفسانی مزلوں اور مردوں کو پس پشت ڈالے گا اسلئے کہ اس یقین کا متفقہ ہی یہ ہوا اور جس قدر اس یقین میں کی ہوگی اسی قدر اس طلب میں کمی ہوگی اور نیز طلب کے اندر سچائی ہی نہ ہوگی اور طلب کی سچائی یہ ہو کہ بجز ضلے مولیٰ کے کسی شی کا طالب نہ ہو عبادت سے مقصود ہی یہ ہوا اور جسے یہ جان لیا اور یقین کر لیا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اسی پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کرے گا اسلئے کہ جب قلب کو یقین کامل اسکا ہو گیا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہی کام بنانے والا ہے تو اس یقین کا متفقہ یہ ہے کہ اسی پر ہر دم ہوا اور کوئی فکر لاحق نہ ہوا اسلئے کہ فکر ہمیشہ اپنی عقل اور تدبیر پر ہر دم سے ہوتا ہی مقصود ان ہر دم ارشاد سے یہ کہ سالک کو چاہیے کہ طلب میں سچا ہوا اور اپنے مقصود کے حاصل ہونے میں اللہ تعالیٰ پر ہر دم کئے اپنی تدبیر اور اپنے قیاس کو دخل نہ دے اور نہ ان افکار میں پڑے اطمینان سے اپنا کام کرے اور جو اپنی عقل و تدبیر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اُسکو اسی کے نفس پر حوالہ فرما دیتے ہیں بجز تفویض و تسلیم و توکل کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

اور ضرور ہے کہ اس کو شک و جود کے ستون منہدم ہوں اور اسکی پسندیدہ چیز میں جھینس تو عاقل وہ جو دار فانی کی بنسبت دار باقی کے ساتھ زیادہ خوش ہو۔ **ف** بہت لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور سلوک میں اسلئے مشغول نہیں ہوتے کہ ہم اگر اس رستہ میں پڑے تو دنیا کے مزے سب چھوڑ دیں گے اور بعض سالک بھی جو ضعیف ہیں ان کو بھی یہ خوف بعض مرنہ ستا تا ہوا ان کی تسلی کے لئے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہو کہ کہی نہ کہی اس تمھارے وجود کے ستون منہدم ہونگے یعنی اس دنیا کو یا تو چھوڑنا پڑے گا اور یا دنیا ہی تم کو چھوڑ دیگی اور اسوقت اسکی پسندیدہ چیزیں کھانا پینا وغیرہ سب بھین

پہر جب حقوق کے آسمان پر اہانت کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو اذن اور تکلیف اور پستہ نفس کے
 ساتھ نہ حقوق کی طرف ہے اپنی اور غفلت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور نہ خواہشات کی طرف اپنی نفسانی
 خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے بلکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف
 سے اللہ تعالیٰ کی طرف توسل پرچہ کے داخل ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے اور کہہ لمے پروردگار داخل کر مجھ کو
 سچا داخل کرنا اور نکال مٹھکو سچا نکالنا کہ جب تو مجھ کو داخل کرے تو میری نظیر تیری طاقت اور قوت کی طرف
 ہو اور جب مجھ کو نکالے تو میری طاقت و انقیاد تیری طرف ہو اور میرے لئے اپنی طرف سے صاحبیت کی
 مددگار نہ صرف کہ میرے نفس پر اور میرے ساتھ دوسروں کی، و کہے اور میرے نفس کی مجھ پر مدد نہ کرے
 نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے اور مجھ کو میری ظاہری جس کی معلومات سے بالکل فدا کرے **ف**
 سالک کے لئے جب مقام فنا میں سوچ کامل ہو جائے یعنی اسکی لہجہ قلبیہ غیر اللہ کا نقش من کل الوجوہ
 موجود جائے تو اسکی قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال حق میں مستغرق رہتا ہے اور کسی شے
 کی طرف اسکا التفات نہیں ہوتا اس بعد اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اسکو صاحب ارشاد بنا دے تو اسکو مستملاً
 بقادر فرق سے شرف مہر مانتے ہیں ماسل یہ کہ فدا کی حالت میں تو سالک کی تمام تر وہ ذات حق کی طرف ہوتی
 ہے اور فدا ذات اسکی نظر التفات سے باطل غائب ہو جاتی ہے اور اپنی اور ہر شے کی حدیث اسکی بڑی نظر ہوتی ہے وہ جب
 بہ حالت راضی ہو جاتی ہے تو پہر اسکو التفات الی الخلق مٹا ہوتا ہے لیکن اس التفات اور قبل از سالک ہو اسکا التفات
 تھا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو التفات تو جہتی وہ استقلالاً مخلوق پر مبنی اور مولیٰ حقیقی سے
 غفلت تھی اور اسوقت توبہ صلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور محاذی کی طرف اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات
 اس کے لئے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے اسوقت بہ حضرات مخلوق کے لئے واسطہ فیض لسانی
 کے بنتے ہیں اور مخلوق سے ملتے جلتے ہیں اسی مقام کو شیخ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات حقوق کے آسمان
 باع ارشاد کی زمین الایمنہ مخلوق سے ملنے کے وقت وہ حقوق اپنے واجب ہوتے ہیں وہ متابہ آسمان کے ہیں
 کہ جیسے آسمان پر چڑھنا تو اسے اسطرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور خواہشات کی زمین
 مردان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فدا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل محو ہو گئیں ہیں تو جو وقت ان حقوق

اُسکے غم کی ناقہ قرار و سکون نہیں بلکہ ترقی ہے ہمیشہ ملتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک اور دل الٰہی کے فرش پر پہنچی اور وہ مقام تھا اور تواجد اور تجاوت اور شادیت اور نشاط پورہ اور مطالعہ کامل ہوا **وقت** غم کو ناقہ سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ اُسکے غم کے ناقہ کو کہیں قرار و سکون نہیں ہوتا یعنی اسکے بعد سالک کو تمام قسم کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں لذت، قمر، حمر، نور، آنوار، سرگرمات، سرگرمات، جہانگیر، کمال، علم، علوم و ہدیہ، آسمان، آگ، آواز، ان احوال میں سے کسی طرف اسکو میلان ہو گیا تو اُسکے غم کی ناقہ کو ایک بنا قرار ہو گیا اور ترقی اسکی رک جاتی ہے اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہوا اور اسکی تکمیل منظور ہوئی تو اُسکے غم کی ناقہ ان سب کو چھوٹی پی جاتی ہے اور کسی جگہ کو مقام نہیں بناتی یہاں تک کہ بارگاہ پاک میں اور مقام الش اور دل الٰہی میں پہنچی کہ یہاں دلوں کو سچا الش اور حقیقی دل لنگی اور واقعی لذت ہو اور یہ مقام تمام مقامات پر یعنی بارگاہ عالی سے قلوب پر فروغ ہو، ہر کات کے نزول کا افتتاح وابتدا ہوتا ہے اور مقام تمام ہوا یہہ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ ہوتی ہے اور مقام تجاوت یعنی اللہ تعالیٰ کی بندہ کے ساتھ حقد وری ہوتی ہے اور مقام تواجد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہیں یعنی معارف و اسرار و مباحثات کے راز و دنیا و اس کے قلب پر نیچے کی طرح برہستے ہیں اور مقام شہادہ ہے کہ بندہ اپنے باطن سے اپنے مولیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس نظامہ سے غائب ہو جاتا ہے اور مقام مطالعہ ہے کہ تمام مشاہدہ اُسکے لئے راسخ ہو جاتا ہے اور برآں وہ ہمہ وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول رہتا ہے اور اسی کا نام وصول ہے۔

پھر وہ حضرت مقدس اُسکے قلوب کے طور کا گدھنٹلا ہو گئے اسی کو ٹہکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں **وقت** یعنی بارگاہ پاک میں پہنچنے کے بعد وہ پاک بارگاہ اُن کے قلوب کے لئے اسی ہوجاتی ہے جیسے پرندوں کے لئے آشیانہ ہوتا ہے کہ پرندے اسی کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں دن پھر چاہیے انہیں، نہ رہیں مگر جن ان کو اپنے آشیانہ میں ملتا ہے اس طرح سالک کا حال ہوتا ہے کہ ظاہر اُفق سے ملتا رہتا ہے لیکن چین اور اطمینان اُسکو اپنی اسی حالت مشاہدہ سے ہوتی ہے اور اسکو مقام فنا اور مقام جمع اور عروج کہتے ہیں اور یہ سالک کا انتہائی سفر ہے کہ یہاں پہنچ چکے سالک تمام ہو جاتا ہے۔

کسی عمل کو اپنی طرف نسبت نہ کرے اور چنانکہ لٹایہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے دیکے سامنے تسلیم
انقیاد اختیار کرے کہ جس مقام کی طرف اُسکو پہنچا ہے اس پر راضی ہو اور نفس پہلے مقام یعنی عروج کے
اندر رہنے کی حرص نکوسے بلکہ جو مولیٰ کام سپرد کرے اُسکو بدل و جان کرے چنانچہ شیخ اس مضمون کو فرما
ہیں یہ دعا و استعانت اسلئے کی ہے کہ میری نظر داخل ہونے کے وقت تیری ہی قوت اور طاقت کی
طرف ہو اور جب مجھ کو لکائے تو میری طاعت اور انقیاد تیری طرف ہو اپنے نفس کا دخل نہ ہو اور
میرے لئے اپنی طرف سے صاحب شوکت مددگار مقرر فرما اس سے مراد مدد الہی کا سوال ہے جو ہر
وہم کامل کے حال پر مہذب دل رہتی ہے اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرے کہ میں
نفس کے کہنے پر نہ چلوں اور میرے ذریعہ سے دوسروں کی مدد کرے اور نفس کے مشاہدہ پر میری
اعانت کرے کہ میں اپنے نفس کی طرف کوئی فعل اور کوئی حرکت و سکون کی نسبت کروں سب کو اللہ
کی طرف سے جانوں اور مجھ کو میری ظاہری جس کی معلومات سے بالکل فدا کرنے کی ظاہری جس کی معلومات
معلومات ظاہرہ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق نہ رہے نہ ان کو نفع پہنچائے والا جانوں اور نہ ضرر رسا
سمجھوں آمین رزقنا یا اللہ تعالیٰ آمین۔

تیسواں باب قبض اور بسط کے بیان میں

قبض کی حالت میں مجھ کو اسلئے رکھا کہ قبض میں مجھ کو نہ رکھے اور قبض کی حالت میں مجھ کو پہنچایا تاکہ
بسط میں نہ پھوڑے اور دونوں سے مجھ کو نکالے تاکہ تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو ف قبض اور بسط
دو حالتیں ہیں جو سالک پر یکے بعد دیگرے وارد ہوتی رہتی ہیں۔ قبض تو یہ ہے کہ قلب پر کوئی وار و صفت
جلال و قہر کا ایسا پیش آوے جس سے قلب گرفتہ ہو جائے اور پناہشت اُسکی جاتی رہے اور ذکر و عطا
میں انشراح نہ رہے اور بسط یہ ہے کہ صفت جمال و رحمت کا ایسا وار و قلب پر غالب ہو کہ پناہشت
و انشراح کی کیفیت استغفار ہو جاوے کہ تمنا سے بھی نہ رہے اور قبض و بسط ایسے سالک کو پیش
آتا ہے جو دنیا کی حالت سے آگے بڑھ گیا ہو اور ابتدا میں خوف اور رجا ہوتا ہے قبض اور بسط اور خوف

اور اورغواہشوں کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ نزول ان کا اذن الہی سے ہوتا ہے یعنی اگر اذن نہ ہو یا ان کو اختیار دیا جائے تو کبھی مقام قناسے آنا پسند نہ کریں اور نیز یہ نزول بعد تکمیل کے ہوتا ہے۔
 یعنی جب مقام فنا میں پہنچی ہو جاتی ہے اس وقت ہوتا ہے اور نیز یقین اور معرفت کے اندر کجنگی کے بعد ہوتا ہے اسلئے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول نہیں فرماتے یعنی قبل از فنا یہ تھے کہ حقوق الناس ادا کئے ہیں ادب ملحوظ نہیں تھا اور نیز مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غفلت تھی اب وہ بات نہیں رہتی بلکہ ہر وقت ہوشیاری اور ادب کو لئے رہتے ہیں اگر کوئی اُن کو ستاتا ہو اُس سے انتقام نہیں لیتے اسلئے کہ مولیٰ حقیقی پر ہر وقت نظر قلب کی رہتی ہے جانتے ہیں کہ اُسی نے ہر پرہیزگار کو مسلط کیا ہے اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ادب تعظیم سے پیش آتا ہے تو یہ اُن کے نفس کو پہلے تا نہیں پہنچا
 غرض تمام حقوق کے ادا کرنے میں ان کو کسی وقت اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی، اور اپنی خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے نزول نہیں فرماتے یعنی قناسے پہلے تو حالت یہ تھی کہ کھانا پینا پہننا ہیوی سے محالیت کرنا نفسانی مزہ کے لئے تھا اور اس وقت یہ نہیں بلکہ ان سب خواہشوں میں اللہ کی مدد سے اور اللہ ہی کے واسطے داخل ہوتے ہیں یعنی ان خواہشات کے افعال کرنے کے وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے کرتے ہیں نفس کا مطلق حصہ نہیں ہوتا اور اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں اپنے نفس کی طرف سے نہیں اور ہر امر میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں پس اس مقام میں اگر سالک کامل تکمیل ہو جاتا ہے اور یہ سالک کا دوسرا سفر ہونا ہے اول سفر کو زرقی اور عروج کہتے ہیں اور اُس کو نزول کہا جاتا ہے جو ان دونوں سفروں کو حضرت شیخ آیتہ کریمہ دقل رب انظلی مدخل صدق و اخرجنی عنہ صدق سے اقتباس فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے کہ کہہ لے میرے پروردگار داخل کر مجھ کو سجاد داخل کرنا اور نکال مجھ کو سجاد نکالنے سے داخل کرنے سے مراد ترقی کا سفر ہے اسلئے کہ اس سفر سے سالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں داخل ہوتا ہے اور فنا ہو کر غبار سے فارغ ہو جاتا ہے اور پہنچنے لگنے سے مراد سفر نزول ہے اسلئے کہ سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف نکلتا ہے اور ان کو اپنے غرض پہنچانا ہے اور ترقی داخل کرنا یہ ہے کہ عروج کی حالت میں کہ سالک اللہ ہی کی قوت و عمل کا شاہد کہے اور

جب بسط زیادہ ہوتا ہے اور تعلیم ہوتا ہے تو بعض کلمات زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جو بارگاہ عالی کے ایک خلاف ہیں اسبواسطے شیخ فرماتے ہیں کہ بسط کی حالت میں ایک حد و دو کے اندر بہت کم لوگ رہتے ہیں بخلاف قبض کے کہ وہ حالت چونکہ نفس کے خلاف ہو اسلئے اس میں عجز و انکسار و عجزیت قائم رہتی ہے اور اپنے آپ کو قہر حق و غلبہ حق کے مغلوب ہونے کا شہادہ رہتا ہے۔

بسط کی حالت میں تو نفس اپنا حصہ سرور کا لے لیتا ہے اور قبض کی حالت میں نفس کا کچھ حصہ نہیں ملتا۔ یہ مضمون ارشاد سابق کی علت ہے کہ ادب کی رعایت بسط میں اسلئے نہیں ہوتی کہ بسط میں نفس کو سرور اور فرح کا حصہ ملتا ہے اور یہی نفس کو اسکی خواہش پہنچاتی ہے تو غفلت اور زبان کا پیدا ہونا اسکی لوازم میں سے ہے اور نیز علوم اور احوال و مقامات اور اسرار وانی کے دعوے اور اپنا خاص لوگوں میں ہونا اور اپنے حالات سے لذت حاصل کرنا پیش آتا ہے اور یہ سب باتیں نشان عہدیت اور بندگی کے خلاف ہیں بخلاف قبض کے کہ اس میں نفس کو حصہ نہیں ملتا اسلئے اپنی حد و پر رہتا ہے اسبواسطے عافیت نہ قبض کی حالت کو بسط پر ترجیح دی ہے۔

بہاؤ وقت اسبعض کی بارگاہ رات میں وہ عاوم و معارف چھوڑ دیتے جو بسط کے روز روشن میں نہیں پاسکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ نہیں جانتے تہا زیادہ واقع ان میں کونسا ہے۔ چونکہ قبض نفس کو نگہار اور بسط خوشگوار ہے اسلئے مالک قبض سے گہرا تہا اور اسکو سبب اُجد کا جانتا ہے اور بسط کو پسند کرتا ہے اور اسکو قربا جانتا ہے اور قبض کی سکت میں ان فراتے ہیں قبض کو تار یک رات سے تشبیہ اسلئے دی ہے کہ رات کے اندر سکون ہوتا ہے قبض کی حالت میں نفس چونکہ منکسر ہوتا ہے اسلئے اسکو اپنے کمالات اور دعویٰ کی طرف حرکت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ رات میں قبض کو تار یک رات سے تشبیہ اسلئے فرمایا کہ جیسے دن کے اندر انتشار اور برسر او برملوک کی آہ و رفت ہوتی ہے اسی طرح بسط میں بھی نفس کے اندر حرکت ہوتی ہے اور اپنے حواف و اس کے ظاہر کہنے کا شہادہ ہوتا ہے فرماتے ہیں اسکو مالک قبض سے دست گہرا اسلئے کہ قبض کی حالت میں بہاؤ وقت و علوم و معارف چھوڑ دیتا ہے کہ بسط میں ان کو نہیں پاسکتا اور وجہ اسکی یہ ہے کہ قبض میں نفس منکسر اور ذلیل ہوتا ہے تو بتدلیل و انکسار حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا

درجہ میں فرق یہ کہ خوف درجہ کسی آئندہ بات کے تصور سے ہوتے ہیں اور قبض و بسط کی حالت موجودہ
 حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں اس مقام پر شیخ رحمہ اللہ قبض و بسط کی حکمت بیان فرماتے ہیں علامہ
 ارشاد کا یہ کہ لے سالک بسط کی حالت تہ پر اسلئے وارد کی اور قبض سے نکال لیا تاکہ تھکوت قبض ہی
 میں نہ رکھے اسلئے کہ اگر بسط نہ ہوگا تو قبض ہوگا کیونکہ سالک متوسط پرانہ دو حالتوں میں ایک ایک
 رہتی ہے اور قبض ہی اگر ہے اور بسط نہ ہو تو قبض صفت جلال کا اثر ہے تو چہ روز بعد اس حالت کا
 تحمل سخت دشوار ہوگا اور اگر وار و قوی ہوگا تو عجب نہیں کہ سالک ملک ہو جائے چنانچہ لیے قے
 واقع ہو سکتے ہیں اسلئے قبض کے بعد بسط کی کیفیت عطا ہوتی ہے اور قبض اسلئے وار و فرمایا کہ بسط
 ہی بسط نہ رہے اسلئے کہ بسط میں نفس کا حظ ہوا نفس کے موافق ہو تو اگر اس میں استقامت ہوگا تو عہدیت
 کی صفت میں ضرور کمی آوے گی اور اگر زیادہ یہ کیفیت رہی تو اور بھی زیادہ خطرہ کی بات ہو اور کامل پور پورا
 کیفیتیں نہیں ہوتیں بلکہ اسکی کیفیت قبض اور بسط کے درمیان رہتی ہے نہ یہ غالب نہ وہ
 غالب اسلئے فرماتے ہیں کہ قبض اور بسط سے تھکوا اسلئے کہ لاکھ سو اے اپنے سوئے کے سپکا نہ رہے اسلئے
 کہ قبض اور بسط دونوں حالتوں میں غلبہ ہوتا ہے قبض میں تو قلب ناگوار ہی کی کیفیت سے بگین ہوتا ہے
 اور توجہ اسکے انزال کی طرف ہوتی ہے اور بسط میں خوش گواری اور نشاط کا غلبہ ہوتا ہے تو قلب اس
 سے فرسہ لینے میں مشغول ہوتا ہے، خرض و نولوں حالتوں میں قویہ الی ذات الحق نہ ہوتی اسلئے کائن
 کی حالت ہندلی ہوتی ہے کہ نہ سکوت قبض کہہ سکتے ہیں نہ بسط لیکن استقامت اور اعتدال حال کے
 معمول کا ذریعہ ہی ہے قبض اور بسط میں کہ اس تشبہ و قرائن کے بعد قلب کے اندر ایک اعتدالی حالت
 قائم ہو جاتی ہے۔

بسط کی حالت میں عارفین نسبت حالت قبض کے زیادہ خائف ہوتے ہیں حالت بسط میں اب
 کے عار و تک صرف تصور سے ہی آدمی بہرتے ہیں، بسط کی حالت چونکہ نفس کی خواہش کے موافق
 ہے اسلئے عارفین کو یہ نسبت قبض کے اس حالت میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نفس اپنے
 مزہ میں لگ لگاٹنے والے اور کرامات کو طلبا بہ نہ کرے لگے اور دعوے نہ لگے اور نہ بعض مرتبہ

ان صفات کا اسکو خود ہی ادراک نہیں ہوتا اور اسکا سیلان اصلی ہمیشہ اسفل اور ماصی کی جانب ہوا اور
 مومن کے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے نور توحید و ایمان ہے جو انسان کو اخلاق مجیدہ اور طاعات
 کی طرف کھینچتا ہے پس ظلمت سے مراد نفس کی صفات ہیں اور نور سے مراد نور قلب ہے جو بایں ظلمت نفس کا
 لشکر ہے اور نور قلب کا لشکر ہے ان دونوں میں باہم تنازع و مزاحمت رہتی ہے نفس اپنے لشکر ظلمت سے
 قلب پر حملہ کرتا ہے اور اس کے مقتضیات پر عمل درآمد ہونے کو روکتا ہے اور قلب اپنے نور سے اس پر غالب
 ہونا چاہتا ہے تو کبھی نفس غالب جاتا ہے اور بندہ سے ماصی کرا دیتا ہے اور طاعات سے روکتا ہے اور کبھی
 قلب کے نور کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس مغلوب رہ جاتا ہے اگر اس بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی ہے تو انوار کے
 لشکر سے اسکی مدد فرماتا ہے اور دنیا کو اسکی نظر میں خوار اور اسکا فنا ہونا ظاہر فرماتا ہے اور نیز نفس کے مجبوب
 اُسپر کس جاتے ہیں اور ظلمت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری اشیاء جو قلب میں باگزین ہو رہی ہیں اور
 نفس کی طرف سے آن کو مدد دہی جاتی ہے وہ قطع فرمائیے ہیں اور انور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شدہ شدہ اصل
 مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور اگر بخیر و اللہ قسمت میں تھا تو کبھی ہے تو ظلمت کے اندر زیادتی ہوتی ہے حاجتی
 ہے جتنی کہ نور قلب میں کمی آتے آتے وہ نور بالکل معدوم ہو جاتا ہے اور دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے و سالک کو چاہیے
 کہ جوقت نفس اور قلب میں ساز و جہت ہو تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور التجا کرے اور ذکر کی کثرت
 کرے اور اللہ تعالیٰ پر ہر وسوسہ کرے انشاء اللہ نفس کی دوائی کا غلبہ جاتا ہے گا اور قلب کے انوار کا غلبہ ہو جائیگا
 خالق اور مینیات کا کشوف کروینا نور کا کام ہے اور اسکا ادراک کرنا دل کی نظر کا کام ہے اور اسکی
 طرف اقدام کرنا اور اعراض کرنا دل کا کام ہے۔ ف قوت باصرہ ظاہرہ سے آدمی خارجی نور کی مدد سے
 دیکھ سکتا ہے مثلاً سورج نکلا ہوا ہو یا شمع و چراغ ہوا اور اگر نہ سورج ہوا اور نہ شمع وغیرہ ہو تو اس آنکھ سے
 کچھ ہی نظر نہیں آتا اسبہ طرح قلب کی نظر کا حال ہے کہ جب تک نور کی مدد اسکو نہ ملے تو اس سے کوئی شے
 نظر نہیں آسکتی اور نور سے مراد نور یقین و ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے
 شیخ برکے انشاء کا خلاصہ یہ ہے کہ نور یقین سے قلب پر اشیاء کی حقائق اور جو چیزیں دل کی نظر سے
 پہنچ غائب نہیں منکشف ہوتی ہیں مثلاً اس نور یقین کے حاصل ہونے سے پہلے دنیا کا فنا ہونا اور

سبب ہو جاتا ہے اور بعد اس حالت کے علوم و معارف کی دولت عطا ہوتی ہے آگے آیت کریمہ **وَلَا تَنْفَعُ الْاَعْيُنُ** لکم دعائیں جتنے چاہو اور ٹولہ کے حصے نہرا دیتے ہیں اللہ کے وافی عمل کو اپنی پائے کو دخل نہ دے اس لئے کہ کم کو خبر نہیں کہ کونسا وارث تم کو نفع پہنچائے میں زیادہ قریب ہے قیاس و اعتبار کے طور پر اپنا مطلب ثابت فرماتے ہیں کہ جیسے وارثوں میں انسان کو یہ خبر نہیں کہ کون وارث میرے لئے زیادہ نفع پہنچائے والا ہے اور کون نہیں ہے حالانکہ یہ کھلی بات تھی اور احتمال ہو سکتا تھا کہ ہم اسکو جانیں تو قبض اور ضبط تو بالکل باطنی مثلاً میں ایسے تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے قبض یافتہ ہے یا بطل میں بندہ کو لازم ہے کہ جو حالت پیش آوے اسکی نسبت کوئی اپنی رائے قائم نہ کرے اور ہنگامی دیکھ کر کسی وقت ہاتھ سے نہ دے۔

چوبیسواں باب انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں

عبادت و ریاضت کے انوار قلوب مریدین اور ان کے امرا کی اونٹنیاں ہیں **فقلب** مراد صوفیہ کے نزدیک ظاہر قلب ہی اور سر سے مراد باطن قلب ہی اور اسکا احساس اہل ادراک و اہل بصیرت کہ ہوتا ہے کہ قلب کے کئی حصے باطنی ہیں۔ خلاصہ ارشاد کیا ہے کہ عبادت و مجاہدہ سے انوار سالک کو حاصل ہوتے ہیں یہ مریدین و سالکین کے ظاہر قلب اور باطن قلب کے لئے اونٹنیوں کے مشابہ ہیں کہ جیسے اونٹنی مسافر کو اسکے مقصود پر پہنچا دیتی ہیں اسی طرح یہ انوار مرید کو اسکے مقصود یعنی بارگاہ عالی تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں پس سالک عبادت و ریاضت کا اللہ آم کرے اور اسکے اندر بے انوار ولذت پیش آویں ان کو مقصود و نسبت ہے بلکہ مقصود کا ذریعہ بن جاتے اور مقصود کو اس سے آگے بچے۔ جیسے اونٹنیاں چین مقصود ہیں بلکہ مقصود تک پہنچانے کی وسیلہ ہیں۔

جساکہ ظلمت نفس کا لشکر ہے ایسا ہی نور قلب کا لشکر ہے حسب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی امداد جاتا ہے ہے تو انوار کے لشکر اسکی مدد کرتا ہے اور راغیا را و تارکیوں کی قطع کر دیتا ہے **فانفس** اصطلاح میں انسان کے اندر وہ قوت ہی و اخلاق مذمومہ کی جھڑکی ہے اور قیاس و اعتبار کے مشابہ ہے کہ انسان کا نفس خود بخود نہیں خود پسند ہی اور جمل باطنی حیثیت کے عوارض میں استغناء گہرا ہوا ہے کہ اپنے جمل اور

آیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اسلئے یہ نور کبھی نہیں چھپتے ہاں اوصاف بشیرہ کا ثابہ حبیب ہوتا ہے تو ان کا اور اک ضعیف ہو جاتا ہے باقی نور میں کوئی فرق نہیں آتا ہی مقصود یہ ہے کہ ماعقل وہو جو باقی ہے والی شئی کو اعتیاد کرک اور فانی اور تغیر چیز کو چھوڑ دے۔

انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے قلوب اور اسرار میں **ف** معرفت اور علوم کے انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے دل اور دلوں کا باطن ہے کہ انکا دل بمنزلہ آسمان کے ہے جیسے سورج اور چاند کے طلوع ہونے کی جگہ آسمان ظاہری ہوا اور ان کے قلوب کے انوار چاند سورج کے نور سے کہیں بڑھ کر ہیں ایسا واسطے حدیث میں آیا ہے کہ اگر آدمی مومن کا نور ایمان ظاہر کر دیا جائے تو مشرق سے مغرب روشن ہو جائے اور چاند سورج کا نور مانند پرچلے یا مست جائے یہ حال تو آدمی مومن کے نور کا ہے عارفین کے انوار کا تو کیا پوچھنا ہے۔

اُس نویقین کی مدوجہ عارفین کے قلوب میں ودیعت ہوا اس نور سے جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے ایک تو وہ نور قلب ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ کے آثار کشف ہوتے ہیں دوسرا وہ ہے جس سے اُسکے اوصاف کمال تجھ پر کھلتے ہیں **ف** ہونویقین عارفین کے قلوب میں ودیعت ہوا کسی مدوجہ یعنی اُسکی ترقی اور زیادتی اُس نور سے ہوتی ہے جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عارف ہر وقت ترقی میں ہوا اور اسکا نور ایمان بڑھتا رہتا ہے یعنی مراتب یقین کے بڑھتے رہتے ہیں اس لئے کہ یقین کے مراتب بغیر تنہا ہی ہیں اگر نہ رہا رہے کی یاد یا وہ کی عمر ہو تو مراتب یقین کے ختم نہ ہونگے اور اس نور کو غزانہ غیب کے مدد ملتی ہے یعنی حق تعالیٰ کی صفات اذلیہ سے نور کا فیضان ان کے نور قلب کو ترقی دیتا رہتا ہے جس سے یقین بڑھتا رہتا ہوا اور جو نور ان حضرات کے قلوب میں ودیعت ہوا اُسکی دوقیمیں ہیں ایک وہ نور ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ شانہ کے آثار اُس سے کشف ہوتے ہیں یعنی مخلوق کے حالات اُس سے معلوم ہوتے ہیں اسکو کشف صوری کہتے ہیں اور دوسرا وہ نور ہے کہ اس حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے اوصاف کہتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا قہار ہونا وغیرہ یہ نور بھی مصفا سے ہوگا۔ اور اسکو کشف معنوی کہتے ہیں۔

آخرت کا باقی ہونا اور طاعت کا نافع ہونا اور معاصی کا جہلک ہونا اور جہل علم اور اعتقاد میں تمنا اور بعد اس نور یقین کے یہ علوم نظر قلب کے بالکل سامنے آگئے اور ان امور کا ایسا یقین ہو گیا جیسے آنکھ سے دیکھی شئی کا ہونا ہی تو یہ انکشاف اور ظہور اس نور کی وجہ سے ہوا جیسا رات کے وقت تاریکی میں کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کمرہ میں فلاں فلاں شئی رکھی ہیں لیکن بوجہ چہر رخ یا سویر نہ ہونے کے آنکھ اُن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی حجب لائینت آئی تو سب چیزیں عساف نظر آئے لگیں پس نور کا کام تو یہ ہوا کہ ان چیزوں کو کھول دے اور منکشف و ظاہر کر دے اور ان کا اور اک کرنا یہ دل کی نظر کا کام ہے اگر نظر ہے تو نہ رک ہونگی ورنہ نہیں جب اور اک صحیح ہو گیا اب اچھی سننے کی طرف بڑھنا اور بری سننے سے روگردانی کرنا یہ دل کا کام ہے مثلاً دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی رہنا منکشف ہوا تو انکشاف تو نور سے ہو گا اور اور اک بصیرت یا طہرہ سے اور دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طرف بڑھنا یہ دل کا کام ہے اور جوارح و اعضاء دل کے تابع ہیں جس طرف وہ بڑھے گا یہ بھی اُسکے ساتھ ہیں۔

ظاہری مخلوقات کو اپنے آثار کے نور سے روشن کیا اور قلوب کے باطن کو اپنے اوصاف کے انوار سے نور فرمایا اس لئے ظواہر کے انوار چھپ گئے اور دل کی پوشیدگیوں کے انوار نہیں پچھے شاعر کہتا ہے نور ہمارا پچھے رات میں بلا انکار رہ دلوں کا چہرہ نہ غائب کہی ہو لیل و نہار بہ ف تمام مخلوقات چاند سورج ستارے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و حکمت کے آثار ہیں قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ کے آثار کے نور یعنی چاند سورج ستارے اور منکشف ظاہری مخلوقات یعنی زمین و آسمان کو روشن فرمایا کہ چاند سورج ستاروں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ٹیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کو نافع ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں ان کو چھوڑتے ہیں اور دلوں کے باطن کو اپنے اوصاف جمال و جلال کے انوار سے نور فرمایا تو وہ لوں کے اندرونی حصے علوم و معارف کے انوار سے عارفین کو منکشف ہو رہے ہیں اور جوارح و باطن ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں ان میں جو اوصاف چھپے ہیں ان کو اختیار فرماتے ہیں اور جو مذہمہ ہیں ان کو چھوڑتے ہیں چونکہ زمین و آسمان کا نور حادث یعنی چاند سورج سے ہے اس لئے یہ انوار چھپ جاتے ہیں اس لئے کہ حادث کے اندر تعمیرات ہوتے ہیں اور دل کے باطن کا نور حق تعالیٰ کی صفات و

وقت کھرا اور مخلوق سے مخالفت میں کی کرتا ہے اور قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے
 اُسے جیلا دینا اور نہ ہو جاتا تو اسے استعداد نہیں اور اللہ کی ہو جاتی سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو
 قلب کے اندر بھڑکائی پیدا ہوتا ہے اور فی الجملہ اللہ اور اللہ کا اس احوال کی، وقتی ہوا اور اور بعد سے اسے قلب کا
 انقلاب زیادہ ہوتا ہے کہ میں نہیں ہونے کہ قلب کے اندر فی حصہ میں گماؤں یعنی دنیا کی چیزوں پہری ہونے کی
 میں اسے وہ قلب اُن احوال کو نہیں سمجھتا ہے وہ احوال جہاں سے آئے تھے وہاں ہی واپس ہو
 جاتے ہیں اسلئے قلم پنے دل کو اخبار سے حالی کر لیا اور اس آئینہ کا خوب تصنیف کروا لے تعالیٰ اوسکو
 معاف فرما دے اور اسے پرفراں دیں گے

قلب اور اس کے احوال کی قدر اسے عالم آخرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسے آسانی ستاروں کے
 احوال کو اسے دنیا کے ظاہر نہیں ہوتے۔ قلب جیسے سرچ چاند ستاروں کے احوال ظاہر ہونے کی جگہ
 و ثابت اسے دل میں قلب اور باطن قلب کے احوال کے ظہر کا مقام عالم آخرت ہی دنیا میں وہ سب کی
 نظروں سے پوشیدہ ہے اسی واسطے ان کی قدر کوئی جانے اور نہ ہر کسی کو علم ہے تو سادک عاقل اس
 پہلے نہ ہی سے مشورہ نہ ہو نہ اس کی پروا کرے اسلئے کہ وہ ان لوگوں کے ہونے کا محل ہی نہیں ہے تو اگرچہ وہاں
 ایسے حضرات زیادہ ہوں و گنتی میں ہوں لیکن آخرت میں ان کے احوال چلکیں گے اور وہاں ان کی زندگی

پہچکیوں باب باعتبار عادت طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بندہ کے

قریب ہونے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ تک تیرا ہونچنا محض وقتی اور جہانی طریق سے نظر اجیبہ نہ ساتھ اسلئے مشاہدہ تک
 ہونچنا ہے ورنہ مارا پروردگار اس بات سے کہ کوئی چیز اس سے متصل ہو یا وہ کسی سے متصل ہو برتر اور
 بالاتر ہے ف خلاصہ ارشاد کا یہ کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے متصل ہونا اور وصول الی اللہ ہے۔ ہونا
 اسلئے معنی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہیں کہ بندہ اللہ سے اس طرح مل جائے جیسے دو محسوس چیزیں آپس میں

خزان غریب کے انور ہیں سے ایک نور۔ نو ہیں بہت و صرف ظاہر قلب تک پہنچنے کا حکم ملا اور
دوسرے وہ ہیں جنکو قلب کے اسطریز میں داخل ہونے کا حکم ملا اور ان کے قلوب پر انوار عظیم ہو
معارف و اسرار الہیہ کے انوار و رہبر ہوتے ہیں۔ ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں ان انور کی
وقیمیں ہیں ایک تو وہ انور ہیں جنکو بارگاہ عالی سے صرف قلب کے اوپر کے حصہ تک پہنچنے کا حکم ملا
وہ نور ہر قلب ہی تک پہنچتے ہیں باطن قلب تک نہیں پہنچتے۔ اور دوسرے وہ انور ہیں جنکو قلب کے
اندرواض جوئے کا حکم ملا وہ اندرواض ہوتے ہیں جو انوار ظاہر قلب تک پہنچتے ہیں ان کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ ان کے ذریعہ سے قلب پست نفس کا اور اک ہی کرتا ہوا و حق تعالیٰ کی ہستی کا بھی اور دنیا و آخرت اور
قلب کے پیش نظر ہوتی ہیں غرض اختیار کا وجود بتا دیا اور حاست ساکب کی۔ جوتی ہو کہ کبھی تو وہ اپنے
نفس کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نیت ہوتی ہے اور کبھی آخرت کو چاہتا ہے کبھی دنیا کو اور جو
انوار قلب کے اندرواض ہوتے ہیں اور جہاز قلب میں پیوست ہو کر مرآۃ الہیہ ہوتے ہیں ان کا اثر یہ ہے کہ
وہ اس حق کے کوئی شے قلب کے پیش نظر نہیں ہوتی اسلئے مدائے اُس کے کسی کو نہیں چاہتا اور مدائے
ہر ایک کے کسی کی بندگی نہیں کرتا اسی واسطے بعض عارفین سے فرمایا ہے کہ جب ایمان ظاہر قلب میں
چھو نہ بنے دو دنیا و آخرت، دونوں کا محب ہوتا ہے اور کبھی اُس کو حق تعالیٰ کے ساتھ ہست ہوتی ہے اور کبھی
اپنے نفس کے ساتھ اور باطن قلب میں جب ایمان داخل ہو جاوے تو اس وقت دنیا کو چھوڑ دیتا ہے
گا بے چہرہ پر انور راہ و رہبر ہوتے ہیں اور تیرے دل کو گناؤں کے تصور سے ہیرا ہوا پاتے ہیں تو پھر جو حق
سے آتے ہیں وہیں چل دیتے ہیں، غبار سے دل کو فانی کرانہ تعالیٰ معارف و اسرار سے اُس کو ہرگز لگا
ہٹا جاننا چاہیے کہ انسان کا قلب لطیفہ غیبی ہے اور اُس میں معارف و اسرار انوار الہیہ کے منعکس
ہوئے کی استعداد کوئی گئی ہے لیکن انسان کی توجہ اس دنیا کے فانی اور اس کی ذریعہ و زینت اور
بیزعواضر طبعیہ کی طرف ہوتی ہے اور تغیر میں ان اشیا کی صورتیں متوش ہوتی ہیں وہ ہی متغیر
دل کے آئینہ پر بھی منعکس ہوتی ہیں اور اس کی استعداد اصلی بہت کم ہو جاتی ہے اور شل اس آئینہ
کے ہو جاتا ہے۔ یہ مگر وہ غبار اگر انکا اس کی استقامت اور نہ بہت جب ساکب ذکر و تخیل کرتا ہے اور خلوت

ہیں بلکہ قلبی صفات الہیہ کی وجہ سے مغلوب اور لائے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندہ کو یہ نصرت و مجاہدہ و اعمال سے چارہ نہیں اس لیے کہ عادت اللہ یوں جاری ہے کہ سبب آمدہ مجاہدہ کرتا ہی تو حق تعالیٰ ہی صفت اس کے حال پہنچاؤ باقی اعمال اور مجاہدہ و ریاضت عبادت میں ہر اصل نئے نئے مسائل پر تو اس حال صالحہ اور مجاہدہ میں کمی نہ کرے لیکن احتیاط و احتیاط نہ مل پڑے اس لیے کہ اگر ایسے عمل پر اقامت ہو تو یہی اس کے درگاہ سے روکنے والا ہے مقصود تو یہ تھا کہ اکتا کسی شے پر نہ رہے۔

تیسرا قرب اس سے یہ کہ اس کے قرب کا مشاہدہ کرے ورنہ تو گناہ اور اس کا قرب کجا۔ فی تمام صفات کمال کی حقیقت حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور بندہ کے لئے مجاہدہ و عمل ان کے صفت قرب کی ہی ہے کہ اس قرب اللہ تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ جو چاہا پھر ارشاد و اجازت اعلیٰ عبادی حق تعالیٰ قریب اور بندہ کو جو قرب ملے سے ہوتا ہو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بندہ دل کی آنکھ سے حق تعالیٰ کے قرب کا مشاہدہ کرے اور اس کا اثر بندہ پر یہ ہوگا کہ وہ بندہ بارگاہ الہی کے آداب کی ہر آن رعایت رکھے گا اور شریعت کے اتباع میں مستقیم ہوگا اور اگر قرعہ یہ یعنی نہ ہوں بلکہ قرعہ اعلیٰ سنے۔ لئے جاویں کہ جیسے مخلوق میں باہم قرب ہو تو یہ وہاں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ قرب کی قسم خاصہ اعیان کا جو حق تعالیٰ اس کے پاک ہو اور ایسے ہی قرب حقیقی کہ جسکی کہ نہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے بھی بندہ کو حاصل نہیں کہ وہ خاص صفت حق تعالیٰ کی ہے۔

اسکی ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہوا اور اپنی عبودیت کے اوصاف کے ساتھ حقیقتاً منصف ہو۔ ربوبیت یعنی رب ہونے کے اوصاف و خواص حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں جیسے قدرت تعالیٰ عزت قوت علم حکمت وغیرہ اور عبودیت یعنی بندہ ہونے کے اوصاف فقر تعجز و ذلت اقلان جہل وغیرہ ہیں اس کے بعد سمجھو کہ مخلوقات مع انہی ذات و صفات حق تعالیٰ کی صفات کے آثار ہیں وجود حقیقی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور دوسری اشیاء کے لئے وجود مجازی اور عارضی ہی جیسے روشنی دراصل صفت آفتاب کی ہے اور دیوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہے پس حقیقتاً کسی شے کے اندر کوئی صفت اعلیٰ نہیں ہے صفات حقیقیہ کے ساتھ صرف تعلق ہے کہ یہ اشیاء ان صفات کے آثار

ملتی ہیں اسلئے کہ افعال اور انفصال اس صفے کے اعتبار سے خاصہ جام کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر اور الایس صد فیہ جس صفے کو وصول کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ وہ وقتی اور وجدانی طریق سے نظر بعیرت سے ہے نہ کا ایسا شاہد ہے کہ جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو اور ایسا یقین حاصل ہو جیسے آنحضرت سے دیکھی ہوئی صفے کا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسلئے کہ آنحضرت بسا اوقات دیکھنے میں غلطی کرتی تھے اور اس حکم کے اندر ان کا بھی افعال نہیں اور اسی کا نام شاہدہ اور وصول اور تجلی اور فیض رحمانی ہے اور یہ شاہدہ دائمی ہمہ وقت صفت لازمہ قلب کی ہو جاوے جیسے دیکھنا آنحضرت کی صفت ہے۔

اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نیست کرنے اور دعووں کے مٹانے کے کسی طرح پہنچ سکتا تو کہی اس تک نہ پہنچ سکتا لیکن جب اس نے غمخوار بنے تک پہنچا یا چاہا تیرے وصف کو اپنے وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری نعمت کو اپنی نعمت کے پردہ میں ڈھانکا پہر شخص کو ان الطاف کی وجہ سے جو اسکی طرف سے تیری طرف متوجہ ہوئے نہ ان اعمال کی وجہ تیری طرف اسکی بارگاہ میں پیش ہوئے اپنے تک پہنچا یا **ف** جاننا چاہیے کہ وصول اور شاہدہ جبکہ ذکر پہلے ارشاد میں ہے یہ اسوقت بندہ کو میسر ہوتا ہے کہ اسکی نفس کی حالت اسی ہو جیسے مردہ بچان اور بے حس و حرکت ہوتا ہے کہ کوئی غم نہیں اور کوئی ارادہ و خواہش اور کوئی دعویٰ اور کوئی خلق ذمیمہ اس میں نہ رہے بالکل دست حق میں ایسا ہو جیسے مردہ بدست زندہ اور یہ امر بندہ کے امتیاز میں نہیں ہے اور اگر حق تعالیٰ شانہ کے یہاں یہ مقرر ہوتا کہ جب تک بندہ اپنے امتیاز سے اپنی خرابیوں اور دعووں کو ریاضت اور مجاہدہ سے نہ مٹا سکے تو ہم تک نہ پہنچ سکے گا تو کوئی داخل الی اللہ نہ ہوتا اسلئے کہ یہ خرابیاں نفس کے اندر چلی ہیں ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بندہ کو اپنی بارگاہ عالی تک پہنچائیں تو اپنی صفات عالیہ کی تجلی بندہ پر فرماتے ہیں اور اپنی صفات کو آسیرہ فرماتے ہیں کہ جس سے بندہ کی صفات پر تشبیہ ہو جاتی ہیں اور اسکی ہی صفات کا ملکہ کا ظہور ہوتا ہے تو بندہ کو اپنے الطاف و رحمت سے اپنے تک پہنچاتے ہیں اور یہ الطاف و رحمت اسکی ہی طرف سے ہیں اور اس بندہ کے اعمال و مجاہدات ہی وصول نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی صفات رو بہا و دعویٰ تو نہیں ہوتے

سے خالی ہونے کی ہر بات فرمائی تھی چونکہ نفس کو اپنے خیالی اوصاف سے بہت تعلق ہے اپنی نسبت اپنی
تدریس اپنی طاقت پر سکون ناپڑا اور ان ہی اوصاف کے خیالات اور اوہام میں شب و روز مبتلا اور ان باطل
آرزوں سے متاثر رہتا ہے اور ان سے خالی ہوجانے اور نکل کر وہ کسے ہو جانے کے نام سے بھی گھبراتا ہے
اور خیال ہوتا ہے کہ جب یہ اوصاف اور اس کے عملی مقتضیات چھوٹ جائیں گے تو کام کیسے چلے گا اور کہتا
ہے کہ بس جی اسکا مطلب تو یہ ہوا کہ خود کشتی کر لو اور تمام دنیا کے سارے فرسے چھوڑ دو اس لئے ارشاد ہوا کہ تم
اپنی عبودیت سے اوصاف میں اگر بچتے ہو جاؤ گے تو یہ نہیں ہو گا کہ حق تعالیٰ تم کو اسی حالت میں چھوڑ دے
اور تمہاری مدد نہ فرمائیں بلکہ پہلے تو تم اپنے وہی اوصاف کی مدد سے کام لیتے تھے اور بسا اوقات ناکام
رہتے تھے اور جب تم ان اوصاف و ہمیت سے خالی ہو جاؤ گے تو حق تعالیٰ اپنے اوصاف حقیقیہ سے تمہاری
مدد فرمائے گا آگے اس ضمن میں کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں تم اپنی ذلت اس لیے ہیں بچتے ہو جاؤ لیکن
اپنی جاہ اور عزت جو تمہارے دماغ اور قوت و ہمیت میں سما رہی ہے اسکو باطل ٹپا میٹ کر دو اور ذلت
ہو کہ تمہارا اصلی امر ہے اسے سہرے پانک رگیں بن جاؤ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عزت و غلبہ سے تمہاری
مدد فرمائے گا اور اسوقت تم کو عزت و غلبہ اسکی صفت حقیقیہ سے حاصل ہوگی اور وہ ہی سچی عزت ہی
کہ جسکو فنا نہیں ہو سکتا نہ اسکا سبب حق تعالیٰ کی صفت ہے اور تم نے جسکو عزت خیال کر رکھا تھا وہ
فی الواقع عزت ہی نہ تھی بلکہ تمہارا دم تمہاری طرح اپنی صفت بچنے کے اندر بچتے ہو جاؤ کہ سر پاپا بچر بچاؤ
اپنے اندر قدرت ہو نہ بکا وہم بھی نہ کرو اور یہ جو تمہارے دماغ میں اپنا قاور ہونا اور طاقت اور ہونا تھا ہے
اسکو کچل دو ادنیٰ سے ادنیٰ کا مرئی ہے اپنے اندر بچنے پر دہائی کے طاقت نہ جاناو جب ایسے تم بچتے
ہو جاؤ گے تو وہ اپنی قوت سے کہ دراصل قوت وہی جو اس سے تمہاری مدد فرمائیگا پھر تمہاری قوت کی کوئی
انتہا نہ ہوگی اور دنیا کا کوئی قوی سے قوی ہی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا اسی طرح تم اپنے ضعف و ناتوانی میں
بچتے ہو جاؤ کہ بغیر مدد دہائی کے آٹھنے اور بیٹھنے کی توانائی اپنی اندر نہ دیکھو تو وہ اپنی طاقت کا ملہ سے
تمہاری اعانت فرمائے گا پس تم اپنے ان اوصاف سے خالی ہو جانے کے تصور سے پریشان نہ ہو اور
یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام کس طرح بنے گا بلکہ پہلے سے بہت اچھا بنے گا سہ نیم جاں سبستا نہ و صد جا

ہیں لیکن انسان اس سے فاضل ہے اور صفات کو اپنے لئے ثابت کرتا ہے چنانچہ سمجھتا ہے کہ میں موجود ہوں
میں عالم ہوں میں غنی ہوں میں عزت والا ہوں حالانکہ موجود اور عالم اور غنی اور عزت صرف ایک ذات
سہ ہے پس کیسے شیخ رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ مومن و بے مومن کے اوصاف کے ساتھ تیرا حق یہ کہ تعلق ہے
کہ جبکو تو ہوں رہا ہے اسکو دیکھو اور پہل کو دور کر لینے جن صفات کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ نہ کر رہا ہو اسکو
چھوڑا دیا ہے آپ کو اور اپنی صفات کو ان صفات کا اثر اور جن تابع جان نہ کہ تیرا اور اسماں اور
بے مروت کے اوصاف کے ساتھ تیرا تعلق ہے جو یعنی عبودیت کے اوصاف فی الحقیقت اپنے اندر
دیکھ کر مثلاً عزت حقیقیہ کے مقابلہ میں اپنی ذلت کا معائنہ کر اور غنی کے مقابلہ میں اپنی فقیہی پیش نظر
رکھو اور قدرت کے مقابلہ میں اپنا عجز و مشاہدہ کر اور علم حقیقی کے سامنے اپنے کو جاہل جان۔

جو چیز تیری نہیں دوسرے کی ہے اسکا دعویٰ تیرے لئے مزاح کرنا تو کیلئے ہے وصف کا دعویٰ تیرے
لئے مبالغہ کرنا حالانکہ وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ف چنانچہ ارشاد ہے۔ مے مضمون ہر ذیہ
ہے مطلب یہ ہے کہ جو شے تھاری ملک نہیں ہو بلکہ زید کی ملک ہو اسکا دعویٰ کرنا اسکو دینا بتانا تمہارا
لئے ہم فرمایا ہے حالانکہ وہ حقیقت وہ زید کی ملک ہی نہیں بلکہ جو چیز ملک کہا جائے حقیقی ملک سب
اشیاء پر اللہ تعالیٰ کی ہے تو سب غیر کی ملک مجازی کے ہی رقم مدعی نہیں ہو سکتے تو اپنے اوصاف بے
جیسے عزت و غنی و قدرت و علم وغیرہ کا دعویٰ کرنا تمہارے لئے کیسے مبالغہ کرنا حالانکہ وہ ہی تمام
عالم کا رب ہے اور رب ہونے کے اوصاف اسی ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں اس مومن کو چاہیے کہ
اپنی حد تک ہے اور تمام صفات کہا لیہ کا موصوف ذات واحد کو مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو سب
کمالیت سے خالی دیکھے اور بعد لکھ کر کسی نہ منت کا حق کہ وجود کا بھی اپنے لئے اثبات نہ کرتے تاکہ شکر کا
بلی دفعی سے رہائی ہو کر ایمان خالص نہ سب ہو۔

تو اپنی عبودیت کے اوصاف میں پختہ ہو وہ اپنے اوصاف کے ساتھ تیری امداد فرمایا کہ تو اپنی ذلت
میں پختہ ہو وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کرے گا تو اپنے عجز میں پختہ ہو وہ اپنی قدرت سے تیری مدد کرے گا
تو اپنی ناتوانی میں پختہ ہو وہ اپنی طاقت سے تیرا شکریہ فرمائے گا ارشاد سابق میں اپنے جملہ اوصاف

قافی میں مشغول ہو گیا تو رحمن اول اول تو مجھ اسے گئی اور بتا رہی تھی قوت کم ہوتے ہوتے بہت ضعیف ہو جائیگی اسکو تو محض اس جہم کے ساتھ تعلق ہی وہاں کا کام ہے۔ ہاتھ اس جیکہ تا ستر توجہ اس جہم ہی کے مٹا کر ہے میں انسان کی ہو گئی اور روت کو قوت نہ دی تو اور بھی ضعیف ہو جائے گی میں مومن کو لازم ہے کہ اس علم سے صرف اس قدر حصہ لے کہ اس کے جسم کو قائم رکھ سکے اور جسم کے لئے تدبیر اور فکر خود کچھ نہ کرے اس لئے کہ حلی تعالیٰ نے خود اس کے قائم رکھنے کی کفالت فرمائی ہے پس اس سے بے فکر ہو کر تا ستر توجہ روت کی تقویت کی طرف کرے اور جسم کے تعلق کی وجہ سے جو کمالات اس کو لاحق ہو گئیں ان کو نہ کروا عت و تباہ دے۔ ویر کر کے اسکو اس جہم سے خلاصی تام نہ کرے تاکہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو۔

خصوصیت کے بغیر انسان نہ ہی اوصاف کا معرہ ہو گا لازم نہیں خصوصیت کی مثال دن کی ہو چکی کہ آفتاب میں ظاہر ہوتی ہے اور رات کی خانہ زاد نہیں چر اسی طرح اس کے اوصاف کی شجائی بھی تیرے وجود کی شب تاریک پر چمک جاتی ہیں اور کبھی تجھ سے روک دی جاتی ہیں پھر تجھ کو تیرے اصلی اوصاف کی طرف لوٹا دیتا ہے تو روشنی تیری ذاتی نہیں لیکن حضرت سبحانہ تعالیٰ سے تجھ پر وارد ہو۔
فاتنا جاننا چاہئے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف عالیہ کئی قسم کے ہیں بعض اوصاف توان کی ذات کو لازم ہیں مثلاً اخلاق ذمہ و کبر عیب خد و شہرہ سے قالی ہونا اور اقتدار الی اللہ و تواضع و تسبیح و دوام ذکر و عبادت و سدا شدہ ہونا یہ تو ہر ان اور جب وقت ان کو لازم ہیں اور اوصاف بشری جیسے عجز و خفگی و صدمہ و باؤ و آہستہ۔ اثر ہونا و تجربہ ان اوصاف کی یہ صورت ہے کہ جب وقت ان پر اوصاف آہستہ کی تجلی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان اوصاف بذات یہ کا طوبہ قلوب ہوتا ہے اور ان سے ایسا موج غلبہ کا ظہور ہوتا ہے کہ در سروں سے نہیں دوسکتا مثلاً معرفت علم کی تجلی ہوگی تو اسے ایسے علوم کا ظہور ان کی ذات ہی ہوگا کہ وہ سب علمائے حیران ہونگے کہ یہ علوم کہاں سے ان کے پاس ہے یا مثلاً صفت قدرت کی تجلی ہوگی تو اس کے مناسب اتنا ظاہر ہونگے اور جو وقت تجلی اوصاف کا غلبہ نہ ہوگا تو وہ اوصاف بشریہ ہو جو میں چنا پڑا ان حضرات کے قلعے اس پر وال ہیں کہ بعض وقت تو بہت دور و دراز کی بات ہو نظر و سہ سے مانتے نہیں سبے میدان قدمائے ہیں اور یہی ماس کی بھی شبیر نہیں ہوتی صحت سگتہ برطرا م اعلیٰ

وہ جو انجھور و درخت ہیں ان وہ ہے

یہ کہہ دینا انسانی ذات سے بڑا شاہدہ۔ ذات کاملہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ کے کوئی نیز نہیں کہال
 سکتی **ف** نقصانی صفات وہ ہیں کہ نفس بن صفات کے جوئے کا اسنے انہر حکمران ہی جیسے اپنے
 آپ کو کسی سے کسی صفت میں بڑا جھٹنا اور دوسرے کو کم ہانا اپنے کو نفی یا قدرت والا یا علم والا جاننا حتیٰ کہ اپنے
 آپ کو موجود مستقل جاننا یہ سب صفات نفس کی ہیں اور یہ سب صفات موجود ہیں ان کا وجود واقعی
 نہیں ہے اور جب تک یہ رہتی ہیں بندہ حضرت قاسم میں باریابی نہیں پاسکتا اور یہ صفات عبادت و
 ریاضت سے نہیں مل سکتیں بلکہ مولیٰ حقیقی اپنے فضل سے اپنی صفات کی تحلی بندہ پر فرماویں اور نفس کو
 حقیقی صفات کا شاہد ہو اسوقت اسی ان صفات جو ہر سے اسکی نظر علیہ ہو جاتی ہر متعلق تعالیٰ کی عظمت
 و کبر پائی جاتی صفت کا نفس کو اعتقاد تو ہو مگر اعتقاد اسکے کہ وہ ہیں نکال سکتا۔ جب تک کہ صفت کبر پائی
 کا عکس اسکے اوپر نہ پڑے جب اس صفت کی تجلی ہوا۔ حال کا وہ ہمیشہ ہوا اسوقت کبر کل جاتا ہی اسی طرح
 جب حق تعالیٰ کی صفت قدرت کا شاہد ہوگا تو اپنا عجز و عیش نظر ہوگا اور علم کی صفت کا جب شاہد
 کہ گچھا تو اپنا باہل ہونا اسکو ثابت ہوگا اور ہستی حق جب شاہد ہوگی تو اپنی ہستی وجود ہو کہ ہو لیگا۔
 غرض صفات کاملہ کے شاہدہ کے بعد نفس بھل ہو جاتا ہے اور بندہ کو معیت اپنے رب کی نصیب ہوتی ہے۔
 عالم سقنی بھجھو باعتبار تیری حمایت کے سما سکتا ہے اور تیری روحانیت کے اعتبار سے بھجھو نہیں
 سما سکتا۔ **ف** حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح جسم تو اس عالم کی نشو
 سے اور روح لطیفہ بخوبی ہے اور عالم غیب کی نشی ہے لیکن روح کو اس جسم کے ساتھ تعلق ہے تو جسم چونکہ
 اس عالم کی نشی ہے اسلئے اس عالم کی چیزوں سے اسکا بھائی ملنا کھانا پینا وغیرہ اور روح اس عالم
 کی نشی ہے اسلئے اسکی قوت اور بقاء اس عالم کی چیز سے نہیں ہو سکتی بلکہ ذکر و طاعت سے ہوگی
 پس انسان کو جہانیت کے اعتبار سے یہ عالم سما سکتا ہے اور روحانیت کے اعتبار سے نہیں سما سکتا
 اسلئے کہ روح میں اور اس عالم میں کوئی مناسبت ہی نہیں اور یہ عالم اسی شے کو سما سکتا ہے جسکو
 اس سے مناسبت ہو روح کے لئے یہ عالم بمنزلہ قید خانہ کے ہے جس میں اگر انسان بالکلیہ اس عالم

چھبیسواں باب مخلوقات اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور اشیا سے

تعریف اور دلالت کے طور پر اُس کے ظہور کے بیان میں

تمام مخلوقات تاریکی ہے اور اُس میں حق کے طور پر اُس کو منور کر رکھا ہے تو جس نے مخلوقات کو دیکھا اور اُس میں یا اُس کے قریب یا اُس سے پہلے یا اُس سے پیچھے حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو اُس کی نظر بصیرت سے انوار کا وجود فوت ہو گیا اور معارف کے آفتاب اُنار کے بادلوں میں اُسے چھپ گئے۔

ف جانتا چاہیے کہ وجود یعنی ہستی نورا و عدم یعنی نیستی ظلمت اور تاریکی ہے اور تمام مخلوقات اپنی ذات کے اعتبار سے عدم محض ہیں یعنی مخلوقات کو صرف ان کی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جاوے تو کوئی شے نہیں حق تعالیٰ کی صفات کے ظہور نے ان کو وجود بخشا ہے اور نور فرمایا ہے اسی وجہ سے یہ چیزیں وجود کے نور سے روشن و موجود نظر آتی ہیں پس فی الواقع موجود حقیقی ذات واحد ہے اور دیگر مخلوقات کا وجود اُس کا فیض ہے حال یہ کہ مخلوقات کے اندر وجود کی صفت ان کی خاندان زاد اور ذاتی نہیں ہوا اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ جن حضرات کی نظر بصیرت حقیقت میں ہو گئی ہے ان کے مشاہدہ کی صورتیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی نظر جب مخلوقات پر پڑتی ہے تو اُس سے پہلے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی تجلی حق کے غلبہ سے مخلوق ان کی نظر سے غائب ہے اول ان کی نظر خالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق پر نظر ہوتی ہے اور بعض کی نظر اول مخلوق پر ہوتی ہے اور اُس سے استدلال کر کے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض کے لئے خلق اُس کے جمال و جلال کا آئینہ بنا دیا گیا ہے وہ مخلوق کے اندر یا مخلوق کے ساتھ خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جبکہ مخلوق کے دیکھنے سے خالق کے مشاہدہ کی کوئی قسم میسر نہ ہو اور نہ صرف مخلوق ہی تک رہے اور آگے نہ بڑھ سکیں تو اُن کو معرفت کا کوئی حصہ نہیں ملا اور معرفت کے اسرار جبکی روشنی مثل آفتاب کے ہے مخلوقات ظاہری کے بادلوں سے اُس کے لئے چھپ گئے۔ باقی یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مشاہدہ کی قسمیں اولیٰ

نشیمن ہو گئے پر پشت پائے خود نہ بیغم ہو پس شیخ کے کلام میں لفظ خصوصیت سے مراد یہ آنا غلط نہیں
 کہ کہی کہی ان کا ظہور ہوتا ہی خلاصہ رشا و کا یہ ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف خاصہ خاصہ
 اس لئے کہ بشری اوصاف میں وہ اور دوسری مخلوق پر ہے) کے ثبوت سے بشری اوصاف کا
 لازم ہو جانا ضروری اور لازم نہیں ہے یعنی تجلی کے غلبہ کے وقت جو انہر حالت ہوتی ہے اس سے یہ
 لازم نہیں کہ اوصاف بشری بالکل زائل ہو جاویں ہاں ان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوتا ان کی اس
 حالت کی مثال دھوپ کی ہی ہے کہ جو آفاق میں ظاہر ہوتی ہے جس سے تمام آفتاب روشن ہو جاتا
 ہے اور ظاہر نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ روشنی اس کا ذاتی امر ہے حالانکہ وہ روشنی اسکی حانہ زاد
 اور ذاتی نہیں اسے طرح کہی کہ حق تعالیٰ کی صفات علیہ کی شعاعیں ان حضرات کے وجود
 خالی کی رات پر چمک جاتی ہیں۔ تو اس وقت آثار خاصہ کا ظہور ہوتا ہے کہ ان کی قوت عظم - قدرت جمع
 نسبت ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسروں سے نہیں ہو سکتے اور جب وہ تجلی کی شعاعیں روک دی
 جاتی ہیں تو یہ ان حضرات کو بشری اوصاف کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے جیسے اور میں ویسے
 ہی وہ بھی نادان عاجز ضعیف مرض میں گھبرانے والے صدمات سے متاثر ہونے والے بھوک پیاس
 سے سحر ہو جانے والے نظر آتے ہیں پس یہ تجلی کا نور ان کا ذاتی اور لازمی اور اقیساری امر نہیں حضرت
 حق سے کہی کہی اپنی اور ہوتا ہے۔ یہاں سے یہی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کا قریب اور رسول اس وقت میں ہوتا ہے کہ اوصاف بشری بالکل زائل ہو جاویں اور ربوبیت کے
 اوصاف مندرجہ کے اندر ثابت ہو جاویں یہ بالکل غلط اور گمراہی ہے بہت لوگ اس خیال سے
 شریک ہیں۔ جتنا ہیں اور اولیاء کو صفات خاصہ باری تعالیٰ میں شریک ہر اتے ہیں لغو و بطلان
 منہ۔ دیکھو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت بعض وافعات کا علم نہیں ہوا جیسے قصہ آفک میں اور
 بھوک کی شدت سے شکم مبارک پر پتھر پاندا اور کسی وقت ہزاروں کو خود کھانا کھلائے تھے اور جو کہ
 واقعات بیان فرماتے تھے اور اولین و آخرین کے علوم ظاہر فرماتے تھے۔

ساتھ ظاہر ہے **ف** کہ کوئی شے اس کے مشابہ کو یکے روک سکتی ہو حالانکہ وہ ہی ہر شے سے ظاہر ہے یعنی ہر شے اس کے وجود پر وال ہو رہے ہوتے ہی پزیر لی دلیل ہوتی ہے وہ اس کی ساتر اور حاجب کیسے بن سکتی ہے وہ تو اسپر والیت کر نیوالی ہے نہ کہ تنہی کر دینے والی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشابہ کو روک دے حالانکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ظاہر ہے **ف** جاننا چاہیے کہ تمام مخلوقات حق تعالیٰ کے اسما و صفات کے آثار ہیں اور ہر شے کے ان اس کی صفات چمک رہی ہیں، یہی حیات ہے اس کے اسم نبی کا جلوہ ہے اور میت اس کے اسم میت کا منظر ہے، اور عالم کے اس کو صفت علم ہو یا ہے اہل عزت کے اندر اس کے نام عز کا اثر ہے غرض میں شے پر نظر پڑے اور میں شے کی طرف خیال جا دیگا وہ اسی کی صفات کا منظر نظر آوے گی ہیں وہ کونسی شے ہوتی ہے اس کی آڑ میں جائے اور اس کے مشابہ کو روک دے۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشابہ کو حاجب ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز کے لئے اس کی تخلیق ظاہر ہے **ف** جاننا چاہیے کہ تخلیق ہر شے پر ہے اور ہر شے کو بقدر اس تخلیق کے اس کی معرفت ہوا اور یہی وجہ سے ہر شے اس کی پاکی بیان کرتے والی اور اس کے حکم کے ساتھ سر چھکانے والی ہے گواہی تسلیم اور طاعت کو ہم نہ سمجھیں پس جب وہ ہر شے کے لئے تخلیق ہے تو کوئی شے اس کے مشابہ کو کیسے روک سکتی ہے۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کی آڑ میں جائے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پیشتر وہ ظاہر و باہر ہے۔ **ف** کہ کوئی شے اس کی آڑ میں حاجب کیسے بن سکتی ہے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پہلے وہ ظاہر ہے یعنی ظہور اس کی صفت ازلی ابدی ہے مخلوق کے وجود سے پہلے ہی ظہور کی صفت تہی اور جا میں ہی ہے اور مخلوق کا ظہور خود اس کے اسم ظاہر کا پر تو ہے ہر کوئی شے کیسے اس کی حاجب ہو سکتی ہے۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشابہ کو مانع ہو حالانکہ وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے **ف** پہلے آچکا ہے کہ مخلوقات در حقیقت معروض ہیں اور وجود حقیقی باری تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور

پوری حقیقت تفصیل ذوقی و وجدانی امر ہے۔

حق بھانہ کا تجھکا اپنے مشاہدہ سے ایسی چیز کے ساتھ مجھوب کرنا جو اس کے ساتھ موجود نہیں ہو
 اس کے تہر و غلبہ کی تہری دلیل یہ ہے کہ پہلے گدڑ بچکا ہے کہ وجود واقعی صرف ذات وحدہ لا شریک کہ کا
 ہے اور ماسوا اس کے سبب بقید ثانیہ دوم ہیں اس لئے کہ اگر وجود میں کوئی اور بھی شریک ہو تو یہ تو جہد کے
 خلاف ہو اس کے بعد بھنا پاس ہے کہ کوئی شے دوسری شے سے پردہ اور حجاب میں اس وقت ہوا کرتی ہے
 جبکہ ان دونوں چیزوں میں کوئی تیسری شے حاصل ہو مثلاً آفتاب ہماری نظروں سے اس وقت غائب
 ہو گا کہ ابراہیم اس کے اوپر ہاتھ در میان میں حاصل ہوا، اگر کوئی شے در میان میں نہ ہو تو آفتاب ہم کو
 ضرور نظر آوے گا پس شیخ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اس کے تہر و
 غلبہ کی بڑی دلیل یہ کہ مخلوق کو اپنے دیکھنے سے ایسی چیز کے ساتھ مجھوب کر دیا اور روک دیا کہ جس کا وجود
 کوئی وجود نہیں ہے بلکہ محدود شخص ہوا اور وہ شے ہی مخلوقات ظاہرہ ہیں کہ لوگوں کی نظر میں الٹ پڑی
 نہر جاتی ہے حالانکہ یہ معیوم معنی ہے اور موجود حقیقی ہے اس تک نظر نہیں جاتی حالانکہ جبکہ فی
 شے در میان میں حاصل ہیں تو عقلاً مشاہدہ حقیقی کا ہونا چاہئے لیکن حق تعالیٰ کی قدرت
 اور تہر و غلبہ کا یہ بیب کہ نہ ہے کہ کوئی چیز در میان میں نہیں ہوا و پرہیز مشاہدہ سے لوگوں کو حجاب
 رکھ دیا۔ اگلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان مضمون پر دلائل متعدد ذکر فرماتے ہیں کہ مخلوقات حق تعالیٰ
 کی ذات پاک کا پردہ اور حجاب عقلاً کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کی آڑ ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز کو عدم کی تاریکی
 سے آہمی نے ظاہر فرمایا ہے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے خیال میں آسکتی ہے کہ کوئی نئی مخلوق
 میں سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کو روک دے اور اس کی آڑ بن جائے حالانکہ اسی سے تو ہر شے کو عدم کی تاریکی
 سے نکال کر وجود کا نور بجا ہے ہر وہی شے اس کی چھپانے والی کیسے بن سکتی ہے۔ دیکھو آفتاب دنیا کی ہر شے
 روشن اور نوری پر وہی نور سے ہمیشہ نورانی ہونے کے آفتاب کا حجاب اور اس کا ساتر کیسے بن سکتی ہے
 کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کا پردہ ہو جائے حالانکہ وہ ہر ایک چیز کے

الباطل ان الباطل کان ذھوقاً اور ارشاد ہے کل شے بالذات کا وجود۔ اور بیدار شاعر کا قول ہے
 جی کی تصدیق حضرت نبویؐ سے پہنچی ہے۔ ع الاکل شے ماعلا اللہ باطل و حکم کے شارح لکھتے ہیں
 کہ اگر اس کتاب میں کوئی مضمون سوائے اس مضمون کے نہ ہوتا تو یہی کافی شافی تھا۔

حق جل و علا حجاب میں نہیں ہے صرف تو اپنی نفسانی صفات کی وجہ سے اُسکے مشاہدہ سے روکا
 گیا ہے کیونکہ اگر کوئی شے اُسکے لئے حجاب ہوتی تو اُسکو ڈھانپتی اور اگر اُسکے لئے کوئی ڈھانپنے والی
 چیز ہوتی تو اُسکے وجود کو احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شے غالب ہوتی ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ
 سب پر غالب ہے **حق** تعالیٰ شانہ اپنی ذات و صفات سے ظاہر ہے اور اسکا جلال و جمال ہر شے
 اور ہر جگہ روشن ہے کسی نوع سے وہ پردہ میں نہیں ہے پس روک اور پردہ اوپر سے نہیں یہ غلطیات
 اور حجاب مخلوق کی باغی ہے کہ بصیرت باطنیہ کے سامنے نفسانی صفات عاقل ہو رہی ہیں تو اگر اُسکا
 جلال و جمال مشاہد کرنا چاہو تو مجاہدہ و ریاضت و اعمال صالحہ و ذکر و شغل و اتباع شیخ کامل سے
 ان صفات نفسانی کے پردہ کو اٹھا دو دیکھو پھر تم کو سولے حق کے کچھ ہی نظر نہ آسکے گا اور اوپر سے
 حجاب یکے ہو سکتا ہے اسلئے کہ اگر کوئی شے اُسکے لئے پردہ اور حجاب ہو تو وہ شے اُسکو ڈھانپنے کی
 اور جو چیز ڈھانپنے والی ہے وہ جس چیز کو ڈھانپتی ہے اُسکے لئے محیط ہوتی ہے جیسے ہاؤز پر کو اپنے
 احاطہ میں لیتی ہے اور احاطہ کرنے والی شے غالب ہوتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو شے
 خدا تعالیٰ کی حاجب اور پردہ ہو وہ اُسکو محیطہ اور سپر غالب ہو اور وہ اس میں سما جائے حالانکہ اللہ
 تعالیٰ سب پر غالب اور ہر شے کے لئے محیط ہے۔

نور عقل اور علم الیقین تجھ کو اُسکے قریب کا مشاہدہ کرتا ہے اور نور علم او عین الیقین اُسکے وجود کے
 سامنے جھکے تیرا عدم مشاہدہ کرتا ہے اور نور حق اور حق الیقین صرف اُسکے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے نہ
 تیرے وجود کا اور نہ عدم کا **کاف** سالک جب طلب مولیٰ میں مشغول ہوتا ہے اور تمام طاعات بجا لاتا ہے
 اور ذکر لسانی و قلبی حسب ہدایت شیخ کامل کے کرتا ہے تو اُسکے کٹھوک را در قلب کی کشائی کی صورت
 یہ ہوتی ہے کہ اُسکو اللہ تعالیٰ بعض اپنے فضل سے ایک نور قلب میں القا فرماتا ہے کہ جسکو نور عقل

یہ ظاہر ہے کہ وجود عام سے زیادہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کا ظہور مخلوقات سے زیادہ ہے اور ظہور اُسکے لئے حقیقتاً ثابت ہے اور مخلوق کے لئے مجازاً اور ظہور ذاتی ظہور محضی سے زیادہ ہوتا ہے اور شدہ ظہور ہی کے سبب عقل اُسکا ادراک نہیں کر سکیں جیسے موش کو اپنی ضعف بصارت کی وجہ سے آفتاب کی روشنی کا ادراک نہیں کر سکتی تو اس سے دن کی روشنی کا ظہور کم نہ کہا جاسکے گا۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اُسکے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ وہی اکیلا ہے اُسکے ساتھ کوئی موجد نہیں ہے کوئی شے اُسکا حجاب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ وجود اُسی ایک ذات پاک کا ہے اور اسدا اُسکے سب حقیقتاً معدوم ہیں پس جب کوئی شے سوائے اُسکی ذات کے موجد نہیں ہے تو کوئی شے کیسے اُسکا حجاب بن سکتی ہے۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اُسکے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ ہر چیز کی یہ نسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَنَاقِرِبَ الْیَہِ مِنْ جِلِّ الْوَرْدِ یعنی ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں پس جب وہ ہم سے ہماری جان جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اُس سے بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی دوسری شے اُسکی آئیگیسے بن سکتی ہے اگر آڑ ہے تو ہمارا وجود ہے یہ میان عاشق و معشوق میں محال نیست۔ تو خود حجاب خودی جانتا از میان بر خیزد۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شے اُسکے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ فہم جسکے ہر شے کا وجود اُسی کی ذات پاک سے ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شے کیسے اُسکا حجاب بن سکتی ہے۔

ای کوگو تعبیر عدم میں وجود کیونکہ ظاہر ہے اور قدیم کے ساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے فہم تجب کی بات ہے کہ سوائے اُسکی ذات پاک کے جب سب باطل اور عدم محض ہیں اور وجود اُسی کا ہے تو عدم میں وجود کا ظہور کیونکر ہوا سیکے کہ وجود اور عدم تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں پھر ان کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے اور تجب کیونکہ قدیم کے ساتھ حادث کیسے ہر شے کیونکہ قدیم حق ہے اور حادث باطل ہے اور حق کے وجود کے ساتھ باطل کہاں رہ سکتا ہے چنانچہ ارشاد ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذُفِعَ

وجود میں اسکی شریک نہ تھی وہ اسوقت بعد ظہور مخلوق تک بھی اسی صفت پر ہے یعنی وحدہ لا شریک
 لہے کوئی وجود میں اسکا شریک نہ پہلے تھا نہ اب ہی۔ مقصود یہ ہے کہ فنا کا دل جس صاحب امتیاز
 کو میسر ہوا اسکی حالت یہ ہوتی ہو کہ وہ سولے سولے کے کسی شے کو اسکے ساتھ نہیں دیکھتا نہ اپنے
 نفس کو اور نہ کسی اور کو تو اس فنا کا دل کے بعد جو اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ سولے سولے کے کسی کو نہیں
 دیکھتا تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت اب ثابت ہوتی ہے وہ ہیشہ سے الہامی ہے لیکن
 یہ سالک حجاب میں تھا اسلئے اسکے ساتھ دوسری شے دیکھتا تھا اب وہ حجاب دور ہو گیا اسلئے
 اولک اسکا صحیح ہو گیا۔

بڑا سخت تعجب ہو کہ جس سے کسی طرح جا نہیں ہو سکتا اس سے بھاگتا ہے اور جس کے ساتھ کسی طرح نہیں
 رہ سکتا اسکا طلب کرتا ہے فی الحقیقت انہیں اندہی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندہ ہے ہوتے ہیں جو
 سینوں میں ہیں **ف** بڑے تعجب کی بات ہو کہ انسان اپنے مولیٰ حقیقی سے کسی وقت اور کسی طرح
 جدا نہیں ہو سکتا جہاں فی محال ہے تو یہ ایسی ذات سے بھاگتا ہے یعنی اپنے نفس کا اتباع کرتا ہو اور جو
 اعمال سولے سے اسکو قریب کریں ان کو چھوڑتا ہے اور جس شے کے ساتھ کسی طرح باقی نہیں رہ
 سکتا یعنی دنیا اور نفس اسکو طلب کرتا ہے اور یہ سخت حماقت ہے حقیقت میں ان لوگوں کی
 آنکھیں تو اندہی نہیں غیب دیکھتے ہیں ہاں دل کی آنکھ بھوت گئی دل اندہ ہے ہو گئے ورنہ یہ
 برعکس معاملہ کرتے۔

عباد اور بڑا دیاں وہ کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ سے محبوب ہیں ہر ایک چیز سے متنفذ اور محبت
 میں اگر وہ ہر چیز میں آپکا جلوہ دیکھ لیتے تو کسی چیز سے متنفذ نہ ہوتے **ف** عباد وہ لوگ ہیں جو
 اعمال صالحہ اور عبادت میں مشغول ہیں اور اسی کو ذریعہ قرب جانتے ہیں اور طریق محبت و معرفت
 سے آشنا نہیں ہیں اور تہاد وہ لوگ ہیں جو دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں کے تائب ہیں مگر حق
 تعالیٰ کے قرب کا واسطہ سمجھتے ہیں اور اہل محبت و معرفت کا نہ اعمال پر بہرہ دہے اور کسی مہلح لذت
 کے ترک کو ذریعہ حصول مقصد سمجھتے ہیں۔ عابدین زائد بن مخلوق کے لئے چلتے اور دنیا کی مہلح

اور علم الیقین کہتے ہیں کہ اس نور سے سالک اپنے رب کا قریب مشاہدہ کرتا ہو یعنی اس کے قلب کو دوقی
 ووجدانی طریقہ سے یہ امر ہر وقت پیش نظر ہوتا ہو کہ میں اپنے ہوسے حقیقتی کے سامنے حاضر ہوں اور اسکا
 اثر یہ ہوگا کہ نفس کی طاعت سے سرکشی باقی رہے گی اور اسکی کدورات و اخلاق ذبیحہ کا غلبہ سب کا ہوگا
 اور حیا کا غلبہ ہوگا اور تنہیات سے پرہیز اور اوامر کی بجا آوری میں متعود ہو جائے گا پس اس حالت کا
 رستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا نور قلب میں حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ اسکو نور علم اور عین یقین
 بھی کہتے ہیں اس نور سالک سولے حق تعالیٰ کے سب کواہ اپنے نفس کو معدوم اور لاشے دیکھتا
 ہے یعنی پہلے نو کے بعد تو حالت یہ تھی کہ سالک اپنے آپ کو حق اتالی کے سامنے حاضر دیکھتا تھا پس
 یہ نکلا کہ اپنا وجود سالک کی نظر کے سامنے تھا اور اس نور سے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا اور ہر شے کا
 عدم اور ذات، احکام و وجود نظر کے سامنے ہوگا اس مشاہدہ کا اثر یہ ہوتا ہو کہ مخلوق میں سے کسی شے
 پر سہارا اور اعتماد اسکو نہیں ہوتا اور نہ مخلوق کی طرف التفات ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کر تقویٰ
 اور توکل اور رضا بر قضا اور تسلیم کا درجہ بندہ کو نصیب ہوتا ہو اس کے بعد تیسرا نور قلب میں آتا ہے اسکو
 نور حق اور حق یقین کہتے ہیں اس نور سالک صرف ذات مقدسہ کا مشاہدہ کرتا ہو اپنا اور کائنات
 عالم کا نہ وجود نظر میں ہوتا ہے اور نہ معدوم یعنی اس نور سے پہلے اپنا اور ہر شے کا معدوم ہونا چوتھی
 نظر تھا جس سے پہنچتا ہے کہ اپنا علم ابھی تک نفس کو ہے گو اس اعتبار سے ہے کہ میں معدوم ہو
 تو ابھی تک فنا نامہ نصیب نہیں تھا تا زمانہ فصحاء کے کہ اپنے فانی اور معدوم ہونے کا علم بھی پودہ
 ہے فنا کامل بہ نسبت کہ فنا ہو اور فنا ہو گیا کا علم بھی نہ ہو جو اس تیسرے نور سے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت
 سالک نہ اپنے نفس کو موجد دیکھتا ہے نہ معدوم محض ذرا متذلل کے مشاہدہ میں ہوتا ہے اور کائنات
 عالم نہ اثباتاً نظر میں رہتی ہیں نہ نفیاً فنا کامل نہ اس کے بعد پہنچا کا مرتبہ یہ یعنی اس مقام سے
 اسکو التفات الی الخلق کی طرف واپس کیا جاتا ہے پہنچا کہ بیان پہنچا کہ چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی اور وہ اسبھی دنیا ہی ہے جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ
 اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس کے لئے وہ ہمیشہ تھا اور عیناً اس کے لئے رہتا ہے جیسا تھا اور کوئی شے

نہیں بڑھتی اور مشاہدہ حق سے محروم ہیں تو یہ پردہ اور حجاب کسی موجود واقعی کا نہیں اس لئے کہ موجود حقیقی تو سولہ اس کے کوئی بھی نہیں ہے ہاں وہی دخیالی موجود کے وجود نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ لاشی و عدم محض کو موجود جان کر موجود حقیقی کے مشاہدہ سے غافل ہو گئے اور عارف کی نظر میں ہونے ہستی حق اور انکی صفات کے آثار کے کوئی شبہ ہی نہیں تمام عالم کو وہ صفات حق کا سایہ اور اثر جانتا ہے اس لئے یہ عالم اسکی نظر بعینہٴ حقیقت کے ہے پردہ نہیں ہے جیسے درختوں کا سایہ دریا میں پڑتا ہو تو کشتی کے چلنے کو وہ مانتے نہیں پہچانے کہ کشتی بان ہی وہی ہو اور درخت کے سایہ کو بھی درخت جانے وہ درک پائے گا آگے نہ بڑھے گا اور سمجھے گا کہ دریاں میں درخت حائل ہی کیسے آگے چلوں یا جیسے کسی نے ہوا کا ستا سنا اور اسکو سمجھا کہ شیر و بھروک۔ ہاں اس خوف کی وجہ سے گہر سے نہ نکلا تو اسکو روکنے والی کوئی موجود شے نہیں ہے بلکہ موجود نے کے خیال نے روکا۔

مخلوقات میں اگر اس کے جلوہ کی روشنی نہ ہوتی تو دکھائی نہ دیتے اگر اسکی صفات کمال کا ظہور ہوتا تو تمام مخلوقات نیست و نابود ہو جاتی۔ ف کئی مرتبہ یہ مضمون گذر چکا ہے کہ تمام کائنات عالم فی حد ذاتہ معدوم ہیں اور وجود حقیقی ذات واحد است یہاں ہی اسی مضمون کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مخلوقات جو قائم کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ وجود حقیقی کا پرتو ہے ورنہ اگر اس طرف سے انہر وجود کی تجلی اور اندکاس نہ ہوتا تو دکھائی ہی نہ دیتے یعنی موجود ہی نہ ہوتے ادا اگر صفات کمال کا عالم میں بلا حجاب ان مخلوقات کے جو فی حد ذاتہ معدوم ہیں انہر تمام ہوتا تو مخلوقات تجلی بلا حجاب کی تاب نہ لاسکتے اور بالکل نیست و نابود ہو جاتے چنانچہ کوہ طور پر تجلی ہوئی تھی تو وہ رہزہ رہزہ ہو گیا تھا اور دوسرے علیہ السلام بیہوش ہو گئے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ایک تجلی تو ہے افاضہ و عطا و وجود کی وہ اگر نہ ہوتی تو مخلوقات کا وجود نہ ہوتا اور نہ ہنر نگاہ پر مسکتی اس لئے کہ عدم محض نظر نہیں آیا کرتا تو یہ اسی کی تجلی ہے جو عدم محض نظر آتا ہے اور ان کو موجود کہا جاتا ہے اور اگر بلا حجاب ان عدیمات کے تجلی ہوتی تو پھر ان مخلوقات یعنی عدیمات کا پتہ ہی نہ پڑتا اس لئے حق کے آنے سے باطل اور ہالک کو تاب نہ ملے کی نہیں ہے۔

لذتوں سے نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ان کو اپنے مقصد کے اندر غفل جانتے ہیں اور عارف کی نظر میں سوائے ہستی حق کے کوئی شے نہیں بچی ماسواق کے سبب غافی ہو جاتے ہیں نہ ان کی نظر میں کوئی شے موجود ہے نہ معدوم و ذات واحد کے سوا کسی شے کا مشاہدہ نہیں کرتے جوتے ان کے سامنے ہوگی اس میں وہ حق اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے اسلئے ان کو اس اعتبار سے نہ کسی شے سے نفرت اور وحشت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے انس اور تعلق ہوتا ہے مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نفس میں انس و محبت اور نفرت و کراہت کی صفت ہی نہیں رہتی یہ تو محال ہے اسلئے کہ یہ خلقی امور ہیں بلکہ ان کا انس و محبت اور نفرت و کراہت اور بجلہ صفات اللہ اور فی اللہ اور من اللہ ہو جاتی ہیں اپنے نفس کا کوئی حصہ ان کے اندر نہیں رہتا، بخلاف عباد اور زہاد کے کہ ان کو محبت و انس کسی نیک بندہ یا نیک عمل سے اسلئے ہوگا کہ وہ اسکو اپنے نفس کے لئے نافع اور مہیب قرب الہی جانتے ہیں اور نفرت و وحشت اسلئے ہوگا کہ اسکو اپنے لئے ضرر و رمان اور بخل کا سبب گمان کرتے ہیں اور عارف کے اندر اپنے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی نفس کے تمام اعتراض اور مظلوظات و تعلقات ملباسیت ہو جاتے ہیں اور نہ کسی شے کا وجود اسکی نظر میں ہے اسلئے انکے نفس میں اپنے واسطے نہ کسی چیز سے تعلق ہے اور نہ کسی شے سے وحشت پس ان غفرت کی تو وہ حالت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے من احب لله والنجى لله واحطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان اپنی محبت کرے اللہ کے واسطے اور نجى رکھے اللہ کے واسطے اور منع اللہ کے واسطے اور برو کے اللہ کے واسطے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا پس عابد زہاد بلا معرفت و محبت کے اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شے اسکے لئے حجاب ہوتی ہے اسلئے اس سے منتظر و متوحش ہوتا ہے اور عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہو کچھ ہے حق ہی حق ہے اسلئے وہ منتظر نہیں ہوتا۔

کسی ایسے موجود کے وجود نہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو اس سے خوب نہیں کیا لیکن ہاں وہی و خیالی موجود کے وجود لئے جھکاؤ اس سے محبوب کر دیا۔ ذات مقدسہ باری تعالیٰ سے جو لوگ محبوب اور پردہ غفلت میں ہیں اور غفلت و معنوعات سے ان کی نظر آگے

ہے اور حق تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے محبوب بندے بغیر میرے مشاہدہ کے صبر نہ کر سکیں گے اس لئے اپنی ذات و صفات کا جلوہ اپنی مخلوقات کے پردہ میں دکھایا کہ نظر بعیرت سے بقدر حصہ کے ہر مومن کو یہ مشاہدہ حاصل ہے چنانچہ اعتقادِ ہستی خالق میں نوسب ہی شریک ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا مشاہدہ ہے اور بعض پزیرا و فاضل ہوا کہ ان کو حالی اور وجدانی طریقہ سے نظر بعیرت سے ایسا یقین عطا فرمایا کہ جو مثل مشاہدہ عیاتی کے ہے کہ چہرہ و لیل قائم کر نہ کی اصلاً ضرورت نہیں ہی ہے مجین کو تسلی ہو گئی اور اگر یہ نہ ہوتا تو فنا و ہلاک ہو جاتے۔ اور آخرت میں بلا حجاب مشاہدہ ہوگا۔

جب تک تو مخلوقات میں خالق کا مشاہدہ نہ کرے اُن کا تابع ہے اور جب تو اس کا مشاہدہ کرے تو مخلوقات تیرے تابع ہیں **ف** جب تک مخلوقات میں حق تعالیٰ کی صفات و ذات کا مشاہدہ نہ کرے اور قلب کی نظر مخلوقات تک ہی ہے اُس وقت تک بندہ مخلوقات کا تابع ہے جمالِ اولادِ دین میں مشغول ہیں وہ ان کے تابع ہیں اور ان کے ہی بندے بنے ہوئے ہیں اور چوچاہ میں مشغول ہیں وہ اُس کے مطیع ہیں اور جو واریات و حالات باطن و کرامات و جنت و دوزخ کے اندر مشغول ہیں وہ ان کے اندر مہمک ہیں اور ان کے ہی خادم بنے ہیں اور جب مخلوقات بندہ کے لئے جلوہ گاہِ حقینت جائے اور غیر اللہ کا وجود اُس کے تخیل میں نہ ہے تو مخلوقات اُس بندہ کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے مستغنی ہو جاتا ہے مخلوق کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں اُسکی محبت ہو جاتی ہے اور ہر شے اُس بندے سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی شے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا اور سبے علیحدہ ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے۔

مخلوقات میں مشاہدہ جمالِ حق کو تیرے لئے مباح فرمایا اور مخلوقات کے دولت کے مشاہدہ پر توقف کی اجازت نہیں دی چنانچہ اس ارشاد میں کہ کہہ تولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو جہاں میں ہے تیرے فہم کا دروازہ کھول دیا وہ یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو کیونکہ اعیانِ م کے وجود پر پہنچی ہو جاتی **ف** اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ مخلوقات میں ہمارے جلال و جمال کی صفات کا مشاہدہ کر کہ تمام عالم کیا کلیات اور کیا جزئیات حق تعالیٰ کی صفاتِ جلالہ و جلالیہ

اسوجہ سے کہ وہ باطن ہے ہر چیز کو ظاہر کر دیا اور سورج سے کہ وہ ظاہر ہے ہر چیز کے وجود کو
سیٹھ دیا۔ حق تعالیٰ کے اسماء میں ظاہر اور باطن بھی ہے اور یہی حق تعالیٰ کی ذات میں کوئی
شریک نہیں ہے اسبطن صفات میں بھی کوئی شریک نہیں پس اسم باطن اس بات کو چاہتا ہے کہ باطن
سیٹھ پوشیدہ ہونے اور چھپنے کی صفت میں کوئی اسکا شریک نہ ہو پس وہ باطن ہر شے کو ظاہر
کر دیتا کہ چھپنے اور پوشیدہ ہونے میں کوئی اسکا ساتھی نہ ہو اور ظاہر بھی اسکی صفت ہی یہ صفت
اس بات کو چاہتی ہے کہ ظہور کی صفت میں بھی کوئی اسکا ساتھی نہ ہو اس لیے اسے اپنے سوا ہر چیز کو
چھپا دیا اور ہر شے کے وجود کو لپیٹ دیا یعنی وجود حقیقی میں کوئی شریک نہیں پس ظاہر حقیقی اور
باطن حقیقی وہ ہی ایک ذات ہی اور دیگر اشیاء کا ظہور اور بطون مجازی اور ظلی ہے۔

اس واقعہ میں جسکا اپنی مخلوقات میں تامل کرنے کا حکم فرمایا اور غریب ذات کاملہ دار آخرت میں
بتجسّس عیاں ہوگی۔ حق تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں نظر اور تامل کرنے کا بندوں کو حکم فرمایا ہے
تاکہ اس سے استدلال کر کے اُس کی تہی کا اقرار کریں اور اُسکی صفات علم و قدرت و حکمت کو عیاں
اور اعتقاد کریں اور اس اعتقاد کے رائج ہونے کے بعد نظر بصیرت سے ان مخلوقات میں اُس کی
صفات کے ظہور کا مشاہدہ کریں اور صفات میں تفکّر اور نظر کے بعد بصیرت سے ذات کا مشاہدہ کریں
تو اس دنیا میں فقط اسی قدر حصہ تجلی کا بندوں کو مل سکتا ہے کہ قلب کی آنکھ سے مشاہدہ ذات متقدّمہ
کا ہو۔ اور آخرت میں غریب ذات کاملہ کھلے کھلا کا انشاء اللہ تعالیٰ معانہ نصیب ہوگا لیکن یہ رویت
عیانی ہی دنیا کی تجلی کے بقدر نصیب ہوگی یعنی دنیا میں حصہ تجلی جسکے حصہ میں ہے اُسی مقدار سے
تجزّیہ میں رویت عیانی ہوگی۔

حق تعالیٰ نے علامتے جاتا ہے۔ ان اُسکے مشاہدہ کے صبر نہیں کر سکتا تو اپنی مخلوقات کا تجسّس مشاہدہ
کرایا۔ ف منین کو حق تعالیٰ کے ساتھ ہی محبت ہو کہ امان تعالیٰ والذین آمنوا اللہ حیا اللہ اوجہ ہوا
متمین سب کا اللہ قداس ہے اور سب اُسکے محب ہیں اور محب کو بد و ن محب کے دیکھتے قرار نہیں آتا
اور اس۔ نبایں بلا عجب حق تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ ہے اسلئے کہ ہمارا وجود عاقلی و حضری اسکا شمل نہیں

ف اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ معرفت فنا جمعیت کو بیان فرماتے ہیں کہ جسکو یہ تین مقام حاصل ہوں اسکی علامت کیا ہے اور یہ تینوں مقام علی سبیل الترتیب ہیں یعنی اعلیٰ مقام معرفت کا ہے اور اس سے کم محبت کا ہے فرماتے ہیں کہ جس نے حق جل و علا شایہ کی معرفت حاصل کی یہی حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسکو عارف کامل بنایا تو اسکی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی سے مخلوق ہیں اسکو شایہ حق سے نہیں روکتی جیسے کہ عوام کو روکتی ہیں اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شے کو معذور ٹھہرے کہ یہ شان اس شخص کی ہے جو مقام فنا میں ہوا اور بقا کا مقام اسکو نہ ملا ہوا عارف چنانکہ پہلے سے فانی اور حق و صفات حق کے ساتھ باقی ہوتا ہوا اور مخلوقات سب صفات کے آثار میں اس لئے سب کو دیکھتا ہے لیکن اس کی نظر عوام کی طرح ان مشہور پڑھیری ہوتی نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم کے ہر ذرہ میں اس کی صفات کا شایہ کرنا ہے اور جو فنا کے مقام میں ہے اسکی نظروں میں کوئی شے نہیں ہوتی سیکے غائب ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی غائب ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا میں اگر کسی شے کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اسکی نظروں میں ہر وقت وہ ہی سمائی رہتی ہے دوسری شے باوجود اس کے ہونے کے نظر نہیں آتی اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنایا اور اسی تک فنا تک نہیں پہنچا تو اسکی نظریں وجود دوسری اشیا پر کا تو ہوگا لیکن حق تعالیٰ پر وہ کسی شے کو اختیار نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب چیزوں پر مقدم رکھے گا اور اپنے ارادہ و مشہوت کو پس پشت والدیگا پس یہ علامتیں اور حقیقت ان تینوں مقام کی ہے ۔

حق جل و علا شایہ کو تجھ سے صرف نہایت قرب نے محبوب کر دیا۔ حق جل و علا صرف اپنے نہایت چاہنے کے سبب محبوب ہو گیا اور اپنے نور کی عظمت کے سبب آنکھوں سے مخفی ہو گیا۔ ف اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ نے تین وجہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کے مدد نہ ہونے کی بیان فرمائی ہیں اول تو قرب کی شدت چنانچہ پہلے یہ مضمون گذر چکا ہے کہ قرب حقیقی مخلوق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے اور وہ قرب اسدہ چہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ اسکی ذات سے ہی قربا وہ قریب ہوا اور اگر کسی شے کا اسوقت ہونا ہو کہ جب وہ شے من و وجہ قریب اور من و وجہ بعید ہو دیکھ اگر کوئی شے

کا پر تو ہے اور مخلوقات کی ذات ہی پر اپنی نظر کے متوقف کر بیٹھ اور اس کے نہ بربانے کا حکم نہیں دیا۔
اس لئے کہ ان کی ذات کا نظارہ اس کے مشاہدہ کا حجاب ہی جہاں پھر لگا ان چیزوں کے نظارہ سے غفلت کیا
پڑے ہوئے ہیں اور حق کے مشاہدہ سے محروم ہیں اور دلیل اس مضمون کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا
ارشاد ہے قل انظر اذما نادى السبلات یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے کہ دیکھو وہ جو اس کو
میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اسمانوں میں صفات حق ہیں وہ دیکھو اور
یہ نہیں فرمایا کہ خود اسمانوں کو دیکھو اس فرط نے سے تیرے لئے ہم کو ایک پڑا اور واڑہ کھول دیا اور
بجھ کو متنبہ اور خبردار کر دیا کہ مقصود نظر کا حکم فرمانے سے خود ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہے بلکہ
خالق کا مشاہدہ ہے اس لئے کہ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا مطلوب ہو تو یہ اجسام کے وجود کی طرف
رہنمائی ہوتی اور خالق اجسام کی طرف رہبری نہ ہوتی اور یہ اجسام اپنی ذات سے محدود ہیں اور
ذات حق کے حجاب ہیں ان کی نظر کرنے سے مقصود خالق تعالیٰ شانہ کی طرف رستہ دکھانا ہے
نہ کہ خود ان کے وجود کی جانب کہ وہ وجود نظر حقیقت میں کوئی شے نہیں ہے۔

مخلوقات اس کے قول کن کے ساتھ ثابت اور اس کی احدیت ذات کے ساتھ نیست و نابود ہیں
ف مخلوقات اپنی ذات سے کوئی وجود نہیں رکھتے ان کا وجود ظنی مجازی ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے
دھجوا، فرط نے سے اس کا ثبوت ہے اور اگر اس کی ذات کی احدیت و یکسانی کی طرف نظر کی جائے
اور مخلوقات کے منظر میں اس کے منظر کی طرف نہ دیکھا جاوے تو مخلوقات باطل نیست و نابود ہیں۔
مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق میں خدا ہوں یا خدا مخلوق میں حلول کرے نہ خود یا اللہ مخلوق
مخلوق ہے اور خالق خالق ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حال اور ذوق نصیب نہ ہو برسی علوم اور نری
حاصل سے حق الامر کا واضح ہوتا حال ہے اور جب ذوق کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ بندہ کو عطا فرمائے
اس وقت سب صاف ہے۔

پہلے حق جلا و علا کی معرفت حاصل کی اس نے ہر چیز میں اس کا مشاہدہ کیا اور اس نے فنا کا حق
حاصل کیا وہ ہر چیز سے غائب ہو گیا اور جس نے اس کو محبوب بنایا اس نے کسی کو اپنا اختیار نہیں کیا

غیر کے بقار کی طرف نظر اٹھانا اور ماسوا کے فقدان سے تیرا دشت ناک ہونا تیرے اس تک نہ پہنچنے کی دلیل ہے **ف** اللہ کے سوا کوئی چیز ہو خواہ دنیا کا مال متاع و جاہ ہو یا باطنی حالات و واردات و کرامات و کشف ہوا ان میں سے کسی شے کی نسبت یہ چاہنا کہ یہ شے میرے پاس باقی ہے ضائع نہ ہوا اور دل کا اس طرف متوجہ ہونا یہ اسیات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو دولت حاصل الی اللہ نہیں ملی اگر وہ اصل ہو جاتا تو کسی شے کی تمنا اور کسی شے کے ساتھ اس اُسدرجہ کا نہ ہوتا نہ دنیا کی چیز کو چاہتا اور نہ واردات و حالات کے ورود پر ان کے باقی رہنے کی تمنا کرتا اسی طرح ان چیزوں کے گم ہونے سے وحشت ناک اور بے رحم و مضطر ہونا بھی دراصل نہ ہونے کی دلیل ہے اسی لئے کہ اگر حقیقی دولت اسکو ملجاتی تو ان چیزوں کے چلنے کی اسکو کچھ پرواہ نہ ہوتی جیسے کسی کے پاس اشرفی بھی ہو اور کوڑی بھی اور کوڑی ضائع ہو جاوے اور اشرفی باقی ہو تو اسکو کچھ بھی غم نہ ہو گا اور اگر کوڑی جانے کا غم ہو تو عقلی طریقہ سے یہ اسکی دلیل ہوگی کہ اسکو اشرفی نہیں ملی پس جو سالک وصول کا دعویٰ کرے وہ اس کو سنی پر اپنے آپ کو پرکھے اگر اس کے قلب کی یہ شان ہو کہ اسکو کسی شے کے باقی رہنے کی طلب اور کسی شے کے گم ہوجانے سے وحشت نہ ہو تو وہ حقیقت دراصل ہے ورنہ نہیں۔

راحت و مسرور کے اگر یہ مظاہر مختلف ہیں ہر حقیقی نعیم اس کے مشاہدہ اور قرب کا ہے اور مظاہر عذاب کے اگر یہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اس کے عذاب ہونے کا ہے تو حقیقی عذاب اس سے عذاب کا ہونا ہے اور حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہے **ف** جن چیزوں سے دل کو راحت پون و خوشی ہو وہ چیزیں مسرور و راحت کے مظاہر ہیں اس لئے کہ وہ راحت و مسرور کے ظہور کی جگہ ہیں اور بن چیزوں سے تکلیف و الم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں۔ مطلب حضرت مسیح کا یہ ہے کہ عین اور راحت اور مسرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں بیوی اولاد مال دولت جاہ وغیرہ اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور علمان وغیرہ لیکن ان چیزوں کے برتنے اور انہیں مشغول ہونے کے وقت حقیقی مسرور و درپین اس وقت ہی کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی اس کے ساتھ ہو

تم سے کئی میل کے فاصلہ پہنچے تو اسکو دیکھ سکے اور جو آنکھوں کے باہل قریب کر لو گے اسوقت بھی نہ دیکھ سکے اسی طرح ادراک باطنی کا حال ہے پس جب حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ اسکی ذات سے بھی زیادہ قرب ہے تو توحید مدیکہ خواہ چشم ظاہری لی جاوے یا ادراک باطنی ذات کے اندر آگئی پس ادراک کی کیا صورت رہی اسلئے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی شخص بھی ادراک نہیں کر سکتا اور جو ادراک بندگان خاص کو حاصل ہوتا ہے تو جو کچھ ان کے ادراک کے تحت میں آوے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بھی تریاویہ قریب ہے (کا ادراک ابھی بہت دور ہے پس شدت قرب سبب حجاب بن گئی۔ ایک وجہ تو حق تعالیٰ کے مدک نہ ہونے کی یہ ہوئی۔ دوسری اور تیسری وجہ یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کا ظہور ہر شے و لائبر اور اسکا نور ہر شے کے نور سے بڑھ کر ہے شدت ظہور کے سبب ابعدا اور بصائر دونوں اس کی ذات پاک کا ادراک نہیں کر سکتیں دیکھو آفتاب پر نظر لبیب کثرت نور کے نہیں نہر سکتی حالانکہ اس کی ایک بہت ادنیٰ مخلوق ہے تو فائق کے نور اور ظہور کی تو کیا انتہا ہے اور صوفیہ جسکو مشاہدہ اور قرب و ادراک وصول کہتے ہیں اسکی حقیقت پہلے آپکی ہے کہ اسکا حاصل صرف یقین اسکی ہستی کا اور مشاہدہ عالی اس کے قریب کا ہے نہ کہ ادراک نام ذات کا کہ وہ محال ہے۔

حق بل و علا کسی چیز سے کیونکہ محجوب ہو سکتا ہے جو چیز حجاب ہوگی اس میں بھی اسکا جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہوگا۔ **ف** کسی شے کے مدک نہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں یا تو شدت قرب و ظہور و توحید حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے نامت ہی جیسے پہلے ارشاد میں بیان ہو چکا دوسری وجہ بعد و دوری و حق تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں ہے اسکو یہاں بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی چیز سے پردہ میں اور دور کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جس شے کو تم اسکا حجاب سمجھتے ہو اس میں بھی ہی کا جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہے پھر وہ شے حجاب کیسے ہوئی وہ تو ہلکہ آئینہ اس کے جمال و جلال کی نگہی اس سے معلوم ہوا کہ سالک جو خطرات و وساوس کو حجاب جانتا ہے یہ تو بہر قلت بعیرتہ کے ہے ورنہ اگر بعیرتہ صیح ہو تو خطرات پریشان نہ کریں اور حجاب نہ معلوم ہوں کہ یہ خطرات بھی اسکی قدرت کا کرشمہ نظر آویں۔

اس لئے کہ غم و الم نفس کے مقصود اور مزہ فوت ہونے کے سبب ہوتا ہے تو جو شخص اپنے مولیٰ کے معائنہ میں ایسا محو ہو کہ اپنے نفس اور اس کے مقاصد و مزوں کو بھول جاوے تو وہ ہر وقت خوش رہے پس عارف کا دل نور معرفت سے روشن ہوتا ہے اور کسی حال میں دنیا اور دنیا کے فزوں کی وقت اس کے قلب میں نہیں ہوتی اس لئے وہ ہر وقت مسرور ہے خواہ دنیا رہے یا نہ رہے اور سرور و خوشی کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کا پریشان نہ ہوگا یا قی یہ ظاہر ہے کہ اولاد کے مرنے سے یا خود بیمار ہونے سے الم طبعی ہوگا یہ دوسری بات دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہی پس عارف کی مسرت دائمی اور غیر عارف کی مسرت فانی ہے اور حقیقتاً مسرت غم و الم ہے اگرچہ اس کو اس کا اور اک نہ ہو

فیوف تری اذا انکشف الغبار ۞ افرس تحت سراج امام حساد

اگر لوگوں کی بے توجہی یا بدگونی کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہونا کھجکھکایف نے تولیے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے علم پر کٹھا کر اور اگر کھجکھکایف نے علم پر قناعت نہ ہو تو اس اذیت پانے کی مصیبت سے اس کے علم پر قناعت نہ کرنے کی مصیبت کچھ پر سخت تر ہے ف مخلوق کی بدگونی یا بے توجہی یا وجہ اور توجہ کسی کی طرف مقرر اور واقع نہیں ہے تو اگر کسی طالب مولیٰ کی لوگ مذمت کریں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ امام اس طالب کو تکلیف دینے پر تیار نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ انہی معاملہ میں حق تعالیٰ کے علم پر کٹھا کرے یعنی یہ سمجھے کہ اگر اللہ کے علم میں میں اپنے عمل کے اندر غفلت اور مقبول ہوں تو سمجھے ان کی مذمت اور بُرائی کا کچھ بھی نقصان نہیں اور اگر میں اللہ کے نزدیک حقیر اور مردود ہوں تو ان کی وجہ اور توجہ میرے کس کام کی ہے اس علم کو اپنے قلب کے اندر خوب جاگزیں کر لے پھر کچھ بھی تکلیف نہیں۔ اور اگر حق تعالیٰ کے علم پر کھجکھکایف نہ ہو اور مخلوق ہی کی توجہ کو بُرا مقصود جانتا ہو اور ان کی بے توجہی کو بُری ناکامی سمجھتا ہو اور اس سے ہر وقت تکلیف میں ہو تو اس تکلیف اور الم کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں بڑی مصیبت تو قلب کی یہ حالت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اس کو اطمینان اور قناعت نہیں یعنی اس صورت میں بھی

اور اگر شاہدہ نہ ہو اور ان ہی چیزوں سے لذت وغیرہ اُنھایا تو بظاہر یہ عین ہے لیکن درحقیقت عذاب ہو گا اس شخص کو اسکا عذاب ہو تا اسوقت معلوم نہ ہو لیکن عنقریب معلوم ہو جائے گا بعض مرتبہ تو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں عذاب چاہتیں کہ باؤ اگر قلب کو اسوقت ایذا رساں ہیں اور کوئی تدبیر اب اُن کے حصول کی نہیں ہے اور اگر فرضاً دنیا میں اسکا ساتھ ہی رہیں لیکن دنیا سے چلنے کے وقت تو ضروری چھوٹ جائیں گی اور اسوقت پوری حسرت اور عذاب نچوڑیگی بخلاف اُس صورت کے کہ جب ان چیزوں کے ساتھ شاہدہ اور وصول الی اللہ کی عودت بھی ہو کہ گو یہ چیزیں چھوٹ جا دیں لیکن اصلی اور سچی دولت و سراپہ راحت ہر وقت ساتھ ہی رہے گی دنیا کی چیزیں دنیا و آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں مرض فقر و افلاس تنگدستی وغیرہ اور آخرت میں دوزخ سائب کھو اگی پس وغیرہ تو ان مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے کے وقت حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اسوقت ہے کہ ان تکالیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی بندہ دور اور سحاب میں ہو اور اگر ان تکالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے شاہدہ و وصول کی دولت حاصل ہو تو یہ مصائب حقیقت میں مصائب نہیں گو بظاہر مصیبت ہے اسلئے کہ مدار تکلیف اور راحت کا قلب پر ہے قلب میں اسکے وہ دولت ہو کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا بہر کی راحت تجھ کو دیتے ہیں اور تیری مصائب کو دور کیا جاتا ہے لیکن یہ دولت یا طنی ہم کو دید و اس مبادیہ پر وہ ہرگز رضی نہ ہو گا پس اصل عذاب اور تکلیف حق تعالیٰ سے بُعد ہے اور اصل عین و سرور اُنکی ذات کریم کے شاہدہ کی دولت ہے

باتو دوزخ جنت است اسے دلربا ہو بے تو جنت دوزخ است ای دلفر

قلوب جو کچھ رنج و الم پاتے ہیں یہ اسوجہ سے ہے کہ شاہدہ سے محروم ہیں و دنیا میں جو رنج و الم و فکر قلب کو ہوتا ہے اسکی وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ قلب اپنے رب کے شاہدہ سے محروم ہے۔ اور اگر شاہدہ کی دولت اس کو حاصل ہو تو کبھی شرم نہ ہو

ستائیسواں باب عارفین کے بعض حالات کے بیان میں

عارف وہ نہیں ہے کہ جب سر اس کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ جل جلالہ کو اپنی طرف اپنے اشارہ کی نسبت قریب تر پاوے بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہد میں محو ہو کر اپنے اشارہ ہی سے بے خبر ہو جائے۔ اس مقام کی شرح سے پہلے چند امور سمجھنا چاہیے اہل یہ کہ جس نیدہ کو فنا کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اس کے نفس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے مردہ بدست زندہ جیسے مردہ میں کوئی حرکت و سکون اور کوئی صفت نہیں ہوتی اور اگر دوسرا کوئی حرکت دیدے تو متحرک ہوتا ہے ایسے ہی اس کے نفس بدست حق ہو جاتا ہے کہ صفت کو اپنے اندر نہیں دیکھتا جسے کہ اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا تمام افعال اور تمام صفات کا فاعل اور موصوف ذات واحد کو دیکھتا ہے اور اس کی شان وہ ہوتی ہے جیسا حدیث میں آیا ہے بی بیعہم و بی بیعہم کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ کھتا ہے اور میرے ساتھ دیکھتا ہے دوسرے یہ سمجھو کہ حجب کوئی شخص کسی بات کو ذکر کرتا ہے تو قوت مدبر کہ میں تین چیزیں بتاتی ہیں اور اوراق کا تعلق تینوں سے ہوتا ہے اول وہ ذکر کرتے والا دوسرے خود ذکر تیسرے جس نے ذکر کیا ہے ان تینوں چیزوں کی طرف لحاظ ہوتا ہے تیسرے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اول ذکر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ اس کی ذات سے بھی زیادہ قرب ہی اور کسی غمے کو ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ ذکر اور مذکور میں من و چہ منقارت اور بُعد ہو ورنہ ذکر ہی محال ہو گا مثلاً زید اپنے کسی حال کا ذکر کرے تو اس حال کو زید سے کچھ تو منقارت و بُعد ہے کہ اس کے ذکر کی نوبت آئی پس اس اعتبار سے سر توجہ ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس شخص کا نفس فنا نہیں ہوا چوتھے یہ کہ یہ صوفیہ رحمہم اللہ کی اصطلاح میں اشارہ سے مراد اسرار توجہ کو ذکر کرنا ہے حاصل مقام کا یہ ہے کہ اگر عارف کی حالت یہ ہو کہ حجب وہ اسرار توجہ کی طرف اشارہ کرے یعنی توجہ کے اسرار جو اس کے قلب پر وارو ہو رہے ہیں ان کو بیان کرے تو حق تعالیٰ کو اپنے اشارہ اور بیان سے قرب

ان کی پہلے توجہ اور مذمت کی تکلیف کی طرف توجہ نہ کئے اور اسکو مصیبت نہ جانے بلکہ بڑی مصیبت اسکو جانے کہ میرے قلب کی ایسی حالت کیوں ہو کہ اُسکو لوگوں کی مدح و مذمت کی پروا ہوتی ہو۔ پس سالک کو چاہئے کہ مخلوق کی وجہ و مذمت کی کچھ پروا نہ کرے اسلئے کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی کام آئے دلی یا فر کر نے والی شے نہیں ہے۔

جو دنیا میں موجود ہوا اور اُس کے لئے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے مفتوح نہیں ہوتے وہ اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے۔ فتنہ شخص دنیا میں موجود اور پیدا ہوا اور اسے اپنے مولیٰ کی طرف توجہ نہ کی اور غفلت میں پھنسا رہا اور علوم و معارف کے دروازے اُسکے دل پر کشادہ نہ ہوئے تو ایسا شخص اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید ہے اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے توحید کے وسیع میدان کی اسکو خبر نہیں اسکی گردش اور سعی و توجہ اپنے وجود کے اندر ہے تیلی کے میل کی طرح ہے کہ صبح سے شام تک چلتا ہے اور جس نقطہ سے چلا تھا وہاں ہی رہتا ہے ایسے ہی اسکی تمام تر سعی اپنے نفس کے لئے ہے بخلاف اُس شخص کے جو اس چکر و گمیرے سے نہات پا چکا ہے کہ فتنار توحید میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور خیالات و اوہام اور اپنے نفسانی فزوں اور اپنے وجود کے تنگ اور تکلیف دہ کو چھوڑ رہائی اُسکو ہو گئی ہے اور پاکیزہ اور مزہ دار زندگی اور سچی آزادی و عزت اُسکو مل گئی ہے اُسکے لئے کوئی دنیوی مصیبت و حادثہ پریشان کن نہیں ہے وہ احوال و حوادث سے مغلوب نہیں بلکہ خود اُن پر غالب رہتا ہے وہ ایک مضبوط قلعہ کے مانند ہے کہ جیسے تند ہوائیں اور بارش وغیرہ کا کچھ اثر نہیں اسلئے کہ وہ صفات حق کے ساتھ باقی ہے اسکا بقا دنیا کی چیز پر منحصر نہیں رہا اور صفات حق باقی رہنے والی ہیں گو اُسکا وجود ظاہری صرصر حوادث سے پریشان ہو مگر اُسکا قلب رک رک آدمی قلب ہی سے ہے کہ وہ استقامت ہو۔

استیلاج اور اُسی سے خوف و خشیت ہو اور دوسرے یہ کہ ربوبیت کے حقوق کی بجا آوری پوری ہے
 ہو جائے کہ ظاہر ہمارا طاعت کے ساتھ ہو اور باطن میں اُسکی طرف کو لگی ہوئی ہو اور حضور کی لائی
 میسر ہو۔ عارفین کو صرف یہی دو باتیں مقصود ہیں بخلات اور لوگوں کے کہ وہ اپنے فزوں کے طاب
 میں چنانچہ کوئی دنیا کی چیزوں کا طالب ہے کوئی جو تصور کا چاہئے والا ہے کوئی حالات و احوال کشف
 و کمالات کو مانگتا ہے کوئی مقامات عالیہ کا خواہاں ہے۔ کوئی فقط کسی علوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور
 علوم و فنون سے اعراض ہے۔

عارف یہ بتانے کی سبقت دیتی کہ نہ ہو اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اُسکو کہی قرار نہ آئے
ف عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے
 اور حقیقت معرفت اُسکی بڑھتی ہے اُسی قدر حق تعالیٰ کی معرفت اُسکو حاصل ہوتی ہے چنانچہ حدیث
 میں آیا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه پس وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل مجموعہ شرور
 و نقائص ہے اور اُسکی غایت پتہ دنیا اور لذائذ دنیا ہے اسلئے عارف اپنے نفس کی یہ کیفیت دیکھ
 دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف بے قرار اور متوجہ اور اُسکے شرور سے حفاظت الہی کے ساتھ امن
 و پوزندہ ہے والا رہتا ہے اور یہ صفت اُسکی لافہم نیز خفاک ہو جاتی ہے اور نیز پیلے ارشاد میں آچکا کہ
 کہ عارفین کو بندگی مطلوب ہو اور کوئی شے مقصود نہیں اسلئے عارف کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شے
 کے ساتھ قرار نہیں آتا یعنی اُسکے دل کو سہارا اور میلان کسی شے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

زادوں کی جب وجہ ہوتی ہے تو اسوجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں کہ وجہ کو خلق سے مشابہہ کرتے
 ہیں اور جب کوئی عارفین کی وجہ کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ اُسکو بادشاہ عالم حق جل
 و علا شانہ سے مشابہہ کرتے ہیں۔ **ف** زاہد کی نظر بصیرت کے سامنے غیر اللہ کا حجاب ہی سیوٹل
 وہ دنیا کی ہر شے سے ہٹا گاتا ہے اور ہر شے کو جھلجھاتا ہے پس اگر کوئی ایسے شخص کی وجہ کہ زاہد
 تہذیب وہ وجہ کو اس شخص کی طرف سے جانتا ہے اسلئے تنگ دل ہوتا ہے کہ کہیں اُسکی وجہ
 کی وجہ سے ہیں فتنہ ہیں نہ پڑچاؤں اور یہ گمان ان زاہدین کا حق بھی ہے واقعی وجہ فتنہ کا سبب

ترہاوسے یعنی جیسے کسی چیز کا بیان اور ذکر کرنے والے کی قوتِ مدرکہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں
 اول ذکر کرنے والا دوسرے وہ شے جس کا ذکر کیا تیسرے ذکر اور تینوں چیزوں کے اندر اور اک
 میں بُعد اور فرق ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا ایسے اور وہ شے ذکر کی ہوئی دوسری شے توحید کے
 اسرار بیان کرنے میں اسکی حالت یہ نہ ہوا سئلے کہ یہاں ذکر کی ہوئی شے حق تعالیٰ شانہ کی ذات
 پاک ہے اور اسکو بندہ کے ساتھ اسکی ذات سے بھی زیادہ قرب ہے اور یہ ذکر کرتا من وجہ
 معاشرت اور لچر کو مقتضی ہے اگر اور چیزوں کے ذکر کی طرح اسکا ذکر بھی ہو تو معلوم ہوا کہ اس
 شخص کو قہراً کوئی حصہ نصیب نہیں ہے بلکہ حالت اسکی یہ ہو کہ حق جل و علا شانہ کو اپنے شاہ
 اور ذکر سے زیادہ قریب مشاہدہ کرے اور ذکر کرنے کو عید دیکھے تو یہ شخص ابھی فانی کامل اور عارف
 کامل نہیں اسلئے کہ گو حق تعالیٰ کو اشارہ اور بیان سے زیادہ قریب دیکھتا ہے لیکن پھر بھی
 اسکے اور اک میں مدرکہ اور مدرک کا فرق موجود ہے اور ابھی تک دوئی کے اندر مبتلا ہے، بلکہ طرف
 حقیقی اور فانی مطلق جب ہوگا کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے سامنے ایسا فنا اور اسکے مشاہدہ میں ایسا
 محو ہو کہ اشارہ اور بیان تو کرے لیکن اس اشارہ سے بے خبر ہو یعنی اپنی طرف اس کلام کی
 نسبت کے اعتبار سے بھی مدرکہ میں نہ ہوا و مروجہ کی سی حالت ہو کہ وہ متحرک بصر کہ بغیر ہوتا ہے
 ایسے ہی یہ تکلم اور شیر ہے لیکن دوسری قوت سے بول رہا اور اشارہ کر رہا ہے۔

عارفین کا عمدہ اور اعلیٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے عبودیت میں سچائی اور ربوبیت کے حقوق کی پوری
 بجا آوری ہے۔ **ف** عارفین اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے سوا کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ ان کو دنیا کی
 نعمتیں مطلوب ہیں اور نہ جنت کا بالذات سوال کرتے ہیں اول مطلب تو انکا اپنے مولیٰ سے
 یہ ہے کہ بندگی میں ہم کو سچائی نصیب ہو جائے اور عبودیت کے اوصاف میں ہم پیچھے ہوں اور عبودیت
 و بندگی کے اوصاف یہ ہیں کہ نعت میں مشکرا و مصیبت میں صبر اور حب فی اللہ و بغض فی السک
 صفت ہو اور اپنی تدبیر و اختیار کو اسکے اختیار کے سامنے نیست و نابود کر دینا اور ہر وقت قلب کو
 اسی کی طرف منگری و نگہداشت رہے اور تواضع و ذلت اسکے دریا میں حاصل ہوا اور اسی کی طرف

سے جواب دے اگر اہمیت نہیں اس سوال کے جواب سمجھنے کی ہو تو جواب دے ورنہ الٹا کہئے اس کے
اسکی تیسر نہیں ہے اور علوم و اسرار کو جو اپنے یہ بیان کرتا ہی یہ بھی کہل کی دلیل جو اپنے کہ اسرار و علوم
اللہ تعالیٰ کی امانت پر ان کو ظاہر کرنا خیانت ہو اور نیز بیان کرنے اور عبارت میں لانے سے وہ کسی
کی سمجھ میں نہیں آسکتے بلکہ ان میں اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے کہ وہ ذوقی و وجدانی علوم ہیں
عبارت سے انکا ادا کرنا محال ہو اور نیز بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہر کرنے سے
ضرر اور فساد کا اندیشہ ہے اس لئے کہ جاہلی مرد ہے اس تک تو سامعین پہنچ نہیں سکتے اور جو سمجھیں
وہ غلط ہوگا پس سالک کے لئے لازم ہے کہ سکوت اختیار کرے اور ہر بات کو ظاہر نہ کرے

ابتداء رسول کو ملنے تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا انتہا رسول کو میں کا بیانی کی علامت ہے۔
ف جیسے بزرگم وقن میں ایک ابتداء ہوتی ہے اور ایک انتہا اس طرح سلوک میں بھی سالک کی
ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا ابتداء تو سلوک اور سیر کی حالت ہے اور انتہا وہ ہے جبکہ یہ حضرات
وصول و شہادہ سے تعبیر فرماتے ہیں مطلب ارشاد شیخ برکات ہے کہ جس کے ابتداء سلوک میں بیان
ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی حول و طاقت و عمل و ذل و تشغل و عراقتہ
وغیرہ کسی بات پر اسکا اعتماد نہ ہو تو اس علامت سے سمجھ لو کہ یہ شخص انتہا رسول کو میں کا میاب ہوگا اور
اسکا وصول واقعی وصول الی اللہ ہوگا اور یہ شخص مقبول ہوگا اور اگر ابتداء میں یہ علامت موجود نہ ہو
بلکہ اپنے عمل و اشتغال پر مستہم ہو اور مغرور ہو اور سمجھتا ہو کہ یہی ذلیعہ وصول کا ہے یا سلوک سے مراد ہے
عالیہ کا خواہشمند ہو تو گو کوئی شیخ اسکو منہی بتا دے اور سلوک کی انتہا بیان کرے مگر وہ رستہ
ہی سے واپس کر دیا جائیگا اور مرد کو نہ پہنچے گا پس سالک پر لازم ہے کہ ہر امر میں حق تعالیٰ سے
مددے اور اپنے عبادہ و ریاضت پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تبارک کے کسی چیز کا طالب نہ
بنے اور کسی مادی عمل میں بھی اپنی قوت کو غفل نہ جانے اور یہ قاعدہ سلوک کی بنیاد ہے کہ اسی پر سالک
دار و مدار ہے کہ اپنی قوت و حصول سے باطل خارج ہو جائے۔

جس کی ابتداء رسول کو میں کے ساتھ شروع ہوگی اسکی نہایت سلوک بھی انوار و محار

اور عارفین کی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو نظر حقیقت سے حق تعالیٰ کے افعال اور اسکی قدرت کے عجائبات دیکھتے ہیں اسلئے اگر کوئی ان کی روح کرنا ہے تو اُس روح کو وہ اپنے الگ حقیقی کی طرف سے دیکھ کر سرور اور منہ بسط ہوئے ہیں اور اس میں ان کی اور ترقی ہوتی ہے اور چونکہ نفس اور اس کے فروع سے فانی ہو جاتے ہیں اسلئے ان کو خود پسندی اور عجب کا اندیشہ نہیں ہوتا ان کا یہ غرض ہوتا ہی اللہ ہی کے واسطے ہوتا ہی اسلئے ان کو ضروری نہیں لیکن چونکہ ایسے عارفین کہ جنکے اندر سے شوائب نفس اس درجہ زائل ہو گئے ہوں کہ کوئی اثر ادنیٰ بھی نہ رہا ہو دنیا میں ناوار لوجود ہیں لاکھوں کمروں میں ایک ہی ہوتا ہی اور اگر کوئی ہو بھی اس کا بھی نفس سے بالکل مجہد وقت و بہر آن مامون رہنا مشکل ہے اسلئے حدیث شریف میں روح مطلقاً صیب فتنہ و عجب کا طعم لے گئی ہے چنانچہ ایک شخص نے کسی کے منہ پر اسکی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و بئذا قطعت عنی اخیک او حبلہ یعنی جھک کر ملاکت ہو تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کا شادی۔

اٹھائیسواں باب فراست اور ایک شے سے دوسری شے پر تدلا کرنے کے بیان میں

جس کو تو ہر سوال کا جواب دینے والا اور ہر مشاہدہ کا ناظر کرنے والا اور ہر علم کا بیان کرنے والا دیکھتے تو اُس سے اُسکا جہل سمجھ لیجئے جس صوفی و سالک کی حالت یہ ہو کہ جو سوال اُس سے کیا جائے اُسکا جواب دے کسی سوال کے جواب میں اپنی ناواقفیت فنادانی ظاہر نہ کرے اور جن علوم و اسرار کو وہ اپنی بصیرت باطنیہ سے مشاہدہ کرتا ہو ان سب کو لوگوں سے بیان کر دے اور ہر علم باطنی کو ظاہر کرتا ہو تو ان علامات سے سمجھ لو کہ یہ شخص جاہل اور احمق ہے اسلئے کہ ہر سوال کا جواب دینا اُسکا کام ہے جبکہ علم تمام مخلوقات کے ساتھ محیط ہوا اور پریشان اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ کی ہے آدمی کا علم ہی کیا ہے اور نیز عالم پر یہ ضروری ہے کہ سائل کے حال کی رعایت

مقبولیت کی شرط و علت نہیں ہے لہذا اوقات عمل میں لذت نہیں آتی اور نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا اور وہ
 عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لذت و محلاوت ملنے سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے

جب تو اپنی قدر اس کے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اُس نے تجھ کو کس کام میں لگا رکھا
 ہے ف جو بندہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ میری قدر اور تہم میرے رب کی کم کے نزدیک کیسا ہے کہ میں
 اُس کے نزدیک مقبول ہوں یا مردود و حید ہوں یا شقی تو اُس کو چاہیے کہ اپنی حالت میں غور کرے اور دیکھ
 لے کہ مجھ کو اس نے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر نیک عمل اور اپنی عبادت و رضا جوئی میں لگا رکھا ہے
 تو سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول اور سعید ہے اور اگر نافرمانی اور معاصی اور مزارا صمی میں
 مبتلا ہے تو سمجھ لے کہ مردود و بارگاہ اور شقی ہے۔

طاعت کے فقدان پر غم کا ہونا اور اُس کے ساتھ طاعت کی طرف نہ اُٹھنا دھوکہ میں پڑنے کی علامت
 ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسپر بہت منعم ہوتے ہیں کہ ہرے خدا تعالیٰ کی طاعت
 نہیں ہوتی اور بہت آسودہ ہوتے ہیں لیکن اُس کے ساتھ یہ بات نہیں کہ اُسی وقت سے طاعت شروع
 کر دیں اور معاصی چھوڑ دیں ایسا غم کا ذب ہے اور نفس کا دھوکہ ہے غم صادق اور تاسف و مذمت صادق
 وہ ہے جو طاعت پر پیرا لگتا ہے کہ اُس کا خدا کو فی امور کو چھوڑا دے۔

اللہ تعالیٰ کا تجھ کو کسی حالت میں مستقیم رکھنا اور اُس کے ساتھ نتائج کا بھی حاصل ہونا تجھ کو اس حالت
 میں خدا تعالیٰ کے قائم کرنے کی علامت ہے۔ ف اللہ تعالیٰ نے جس بندہ کو جس حالت میں قائم فرمایا
 وہ حالت خواہ دنیا کی ہو یا بیسے تجارت یا زراعت یا نوکری میں لگا رکھا ہے یا آخرت کی ہو جیسے تعلیم
 تدریس یا ترک اسباب کے کہ گوشہ میں بیٹھنا ہے اور اس حالت کے ثمرات و نتائج بھی اُس کو حاصل ہیں یعنی نین
 کے کاموں میں اُس کام سے کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ تمام کام بخوبی ہوتے جاسکتے ہیں تو یہ کسی مخلوق
 ہے کہ حق تعالیٰ کو تیرا اس حالت میں رہنا پسندیدہ ہے اور اپنی پسندیدگی سے او تیرے لئے خیر مانکر
 اس میں مشغول فرمایا ہے تو اب اس بندہ کو چاہیے کہ خود اس حالت سے علیحدہ ہونے اور نکلنے کی خواہش
 نہ کرے بلکہ شکر کے ساتھ اس میں رہ کر اپنے مولیٰ کی بندگی میں لگا ہے۔

کے ساتھ روشن ہوگی **ف** سالک کا معاملہ ابتدا و احوال و احوال و ذکر کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تعلق جوارح اور ظاہر بدن کے ساتھ ہے اور انتہا میں معاملہ ظاہر سے باطن کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی معارف و انوار سے قلب کا نور برہنہ ہے اور عقل اس کا قلب ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو سالک اپنی ابتدائی حالت کو منور کرے گا کیا بتدایں اور او کا پائید ہوگا اور طاعات کی بجا آوری میں کوتاہی نہ کرے گا اور اپنے وقت کو فضول نہ جلنے دیگا تو اس کی انتہائی حالت نہایت آب و تاب کے ساتھ نکلے گی یعنی انوار و معارف کے آفتاب اُس پر طلوع ہو گئے اور جو ابتدا میں سست و کاہل ہو اور پابندی ظاہری طاعات کی نہ کرتا ہو اس کی انتہائی کمزور ہوگی غرض انتہا کا کامل ہونا ابتدا کے کامل ہونے پر ہے جیسے دیوار کی اگر بنیاد درست ہے تو اوپر سے تمام دیوار مضبوط ہوگی ورنہ جس قدر اس میں غامی ہوگی اسی قدر اس میں غامی ہوگی۔

جس نے اپنے عمل کا ثمرہ لذت و صلاحات و نیامیں پایا تو یہ اُس کے آخرت میں قبول ہونے کی دلیل ہے۔ **ف** عبادت کا بدلہ اور ثمرہ اصل تو آخرت میں ملے گا اور بہت سے بندوں کو دنیا میں بھی ثمرہ عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل میں صلاحات و لذت قلب کو حاصل ہوتی ہے تو جو شخص اپنے عمل میں لذت و صلاحات پاوے تو وہ خوش ہو کہ یہ بات اُس عمل کے آخرت میں قبول ہونے اور ثواب کے ملنے کی دلیل ہے لیکن عمل کے اندر صلاحات و لذت کو مقصود نہ جانے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ عمل و بندگی کے لئے سبہ خواہ مزہ آوے یا کراہت و گراہی نفس کو ہو۔

طاعت پر دنیا میں ثمروں کا پاتا آخرتہ میں طاعت کرنے والوں کے لئے اُپنر بدلہ ملنے کی مبارک باریاں ہیں **ف** جو بندے طاعات میں صلاحات و ثمرات و انوار پائیں وہ خوش ہوں اس لئے کہ یہ ان کے لئے اللہ جل و علائقہ کی طرف سے مبارک باوی اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ اتنا رہے اعمال مقبول ہیں اور آخرت میں اپر بدلہ ملے والا ہے لیکن یاد رہے کہ اس صلاحات و لذت ہی کو مقصود نہ ہوا پس لذت آوے یا نہ آئے عمل کرنے چھوڑیں اور نہ بیکھیں کہ ہر عمل میں لذت نہ آوے اس لئے آخرت میں کوئی فائدہ مرتب نہ ہوگا اس لئے کہ ثمرہ و ثبوت صرف صلاحات و مقبولیت کی ہی

ہر پختہ ہی سمجھ میں آجاتی ہے اور اسکا اشارہ اُن کے نزدیک جلی اور ظاہر ہوتا ہے **ف** جو اسرار و معارف و حقائق اللہ کے بندوں کے دلوں پر اسکی طرف سے وارد ہوتے ہیں وہ راز و امانت ہوتے ہیں اور امانت کو بغیر مالک کی اجازت کے کسی کو دینا جائز نہیں اسلئے وہ حضرات ان اسرار کے ساتھ لب کتنا نہیں ہوتے اور کسی پر ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں جب اجازت اور حکم الہی پہنچتا ہے اسوقت جو بات ظاہر کرنیکی ہوتی ہے اسکو ظاہر فرماتے ہیں تو جن حضرات کو حقائق و معارف کے ظاہر کر دینے اور بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کو ولنا اللہ کے واسطے ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی بڑائی اس میں مطلق نہیں ہوتی اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہو یعنی اپنی حول و قوہ سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ آلہ کے ہوتے ہیں کہ دوتے والا کوئی اور ہی ہوتا ہے وہ بے حس و قوت رہ جاتے ہیں تو ایسے حضرات کا کلام و قلم کا ہی ایک تصریح یعنی مقصود کو فرما اور اشارہ سے بیان نہ کیا جاوے بلکہ صاف عبارت ہو و و صریح اشارہ جو صاف عبارت نہ ہو بلکہ مقصود کی طرف فرما اور اشارہ ہو تو تصریح کی شان یہ ہوتی ہے کہ ملحق کے کانوں میں آئے ہی سمجھ میں آجاتی ہے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اشارہ کی حالت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہر اور واضح ہوتا ہے اور وہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ اُن حضرات کا بولنا چونکہ باذن اللہ ہوتا ہے اور نیز جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس میں وہ آگے محض ہیں اصل میں وہ مضامین فیہ ہے بواسطہ ان کے آگے ہیں جیسے بارش کا پانی پہاڑ سے ہو کر گزرے اور آگے ہیں سامعین کے فہم اٹھانے کے لئے اسلئے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں بخلاف اُس شخص کے کہ اسکو بولنے کی اجازت نہ ہو اور حقائق و معارف بیان کرے کہ اسکی باتیں کچھ طلب میں نہ آتی ہوں گی اور نہ اُس شخص کو بیان کرنے میں سہولت ہوگی تکلف سے کچھ کہی کر مضامین لاینگا اور الفاظ و عبارت میں لا کر آکرے گا اور لوگوں کے فہم اسکو قبول نہ کریں گے نہ متاثر ہوں گے پس سالک کو لازم ہے کہ جب تک اسکو اجازت بولنے کی نہ ملے ساکت رہے اور اجازت کی علامت یہی ہے کہ خود بخود غیب سے مضامین قلب میں آکر زبان اُن کے ساتھ چلنے لگے اور

نوافل عبادات کی طرف سارے وقت گزارنا اور واجبات کی بجائے کسی سستی گزارنا اور نفسانی کے اتباع کی علامت ہے۔ **ف** بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل عبادات کی بہت حد تک کرتے ہیں اور انہیں شغل رہتے ہیں مثلاً وظائف بہت پڑھتے ہیں اور روزے نفل بہت رکھتے ہیں اور نوافل بہت ادا کرتے ہیں لیکن واجبات کے ادا کرنے میں سستی میں مثلاً ان کے فطر فرض ہے اور لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے باج فرض ہے اس کے لئے بہت نہیں کرتے یا زکوٰۃ مفروضہ گذشتہ سالوں کی ادا نہیں کرتے یا کوئلہ کو مستحقین تک ان سے معاف نہیں کرتے یا نہ تو کادھ کو سہ اور یہ نفل کی حرص ہو اور انسانی کا انعام بہت مسئلہ کہ نفس بہت پسند ہے نفل میں شہرت زیادہ ہوتی ہے اور جب واجبات و فرائض دوسرے پر ہیں نفل عبادت کیا کام دے سکتی ہے اس لئے کہ نفل عبادت مثل تجارت کے نفع کے ہے اور واجبات و فرائض اس سرمایہ میں جب اصل سرمایہ میں ہی کمی ہے تو نفع نفع ہی نہیں ہے۔ اس لئے واجبات و فرائض کی بجائے نوافل سے مقدم ہونی چاہیئے۔

جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ و دلچسپ ہیں ان کے آثار و برکات ظاہری اعضاء کے مشاہدہ میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں **ف** کامل و صاحب باطن کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں جو انوار و معارف اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی طرح پوشیدہ رکھے ہیں ان کے برکات و آثار چہرہ اور ہاتھ پاؤں پر بھی عیاں ہوتے ہیں اور خود اس کے چہرہ کی ملاوت و برکت کہے گی کہ میرے اللہ کچھ ہے ایسے جس کے اندر یہ علامت ہوا و متبع شریعت ہو اس کا اتیلع کرنا چاہیئے اور اس کی صحبت کو غنیمت یا تمنا چاہیئے۔

اتیسواں باب غلط و نصیحت و قلوب میں اس کی تاثیر کی شرائط

کے بیان میں

جس کو مخالف اور معارف اللہ تعالیٰ کی ممانعت کی جاتی ہے اس کی تصریح خلق کے کانوں میں

بہری ہوتی ہے تو کلام کے اندر بھی طلست کا لباس ہوگا اور اسکا اثر بھی ویسا ہی ہوگا اور دلوں کے اندر نہ اترے گا۔

حقائق اور معارف کا بیان یا تو علوم و جہانیں کے کثرت فیضان کے سبب تک ہوتا ہے یا کسی مرید کی ہدایت کی غرض سے پھیلا تو بتدریج سالکوں کا حال ہی اور دوسرا اہل تکین اور محققین کا **ف** سالک بتدریج پر حجب علوم و واردات کی باریش ہوتی ہی اور دل اسکا ان کو سما نہیں سکتا اسلئے کہ تنگ ہوتا ہی تو وہ اہل ہوتا ہی اور وہ علوم زبان سے اس کے نکلنے لگتے ہیں اور عارف کامل کا قلب بہت فراخ ہوتا ہے اسلئے قلب پر حقیقت بھی علوم آویں سب کو سما لیتا ہے اور ان علوم پر خود غما رہتا ہی اسلئے وہ بیان نہیں کرتا ہاں اگر کسی مرید کو ہدایت کرنا ہو اور اسکو تعلیم منطور ہو تو حسب ضرورت بیان فرماتا ہی اول کی مثال تو اس ہندیا کی ہے جہاں گہر رکھی ہے اور اہل رہی ہی اور دوسری قلب کی مثال پختہ شدہ ہندیا کی ہے کہ سب ضرورت اپنے اختیار سے جب قدر بھائی گئیں گے خود آویں سے ہرگز نہ نکلے گا۔ اسلئے کہ پختہ ہے۔

علوم و معارف کے مختلف بیان محتاج شننے والوں کی غذا میں ہیں اور سوائے اس کے جو کھانا سکتا ہے تیرے لئے اور کچھ نہیں ہے **ف** جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں اسی لئے شیخ کا ارشاد ہے کہ علوم و معارف کے مختلف بیانات ما جہند شننے والوں کی غذا میں ہیں اور جیسے غذا ہر شخص کی وہ ہے جو اس کے حال کے مناسب ہی ہر غذا ہر شخص نہیں کہا سکتا مثلاً قوی المعده شخص جو ہا ہے کہا سکتا ہے اور ضعیف المعده کم کہا سکتا ہے زیادہ کہاے گا تو نقصان ہوگا اور نیز مزاج جیسا ہوگا اسے مناسب غذا کہا سکتا ہے یہی حال غذائے باطنی کا بھی ہے کہ ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے مناسب نہیں ہے جسکے قلب کی جس طرح کی گنجائش ہے اس کے موافق حصہ لیتا ہی اسلئے فرماتے ہیں کہ تیرے لئے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو کھانا سکتا ہے۔

یہ شخص آئندہ واسطہ محض رہ جائے ایسا ہی کلام مفید و مؤثر ہوگا۔

بسا اوقات حقائق اور معارف تجھ سے بے نود ظاہر ہوتے ہیں حبیب تجھ کو ان کے اظہار کا اذن نہیں دیتا۔
ف جبکہ سالک کی حالت یہ ہو کہ اُس کو اظہار حقائق و معارف کی اجازت نہ ہو یعنی بولنے میں اُس کے ارادہ و اختیار کو بھی غل ہو کہ وہ واسطہ محض نہ بنا ہو اور وہ نشان نہ ہوئی ہو جو ہر نسل کے باریش کے پانی کے ساتھ ہے اور باوجود اس حدیث اقل کے یہ وہ حقائق کا اظہار کرے تو وہ حقائق بے نود ہونگے ایسے کہ ان میں غیر اللہ کی خلقت و بارئ کی شامل ہوگی پس دلوں میں اُن حقائق کی کوئی روشنی و نور نہ دیکھا اور نہ کسی قسم کی تاثیر ہوگی اور اگر کچھ ہوگی وہ پائدا نہ ہوگی ایسے کہ وہ حقائق غیب سے نہیں آئی بلکہ ان شخص کے جو سلوب الارادہ ہو گیا اور پھر اُس کے قلب پر فیوض کی بارش ہو اور وہ باریش اُس کی زبان کے پرناسے سے بھی کہ وہ جس آب و تاب و رونق کے ساتھ آئے تھے اسی نور و چمک کے ساتھ قلوب میں آدینگے اور اندر اُترتے چلے جائیں گے۔

عارفین اور علمائے ماست کے نور ان کے اقوال سے پہلے پہنچتے ہیں تو جس جگہ انوار کی روشنی پہنچتی ہے وہیں اقوال بھی پہنچتے ہیں **ف** عارفین حبیب اللہ کے بندوں کو کوئی وعظ و نصیحت کی بات ہدایت کو نہ چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے ان کے دل حق تعالیٰ کی جناب میں متوجہ و ملتجی ہو جاتا ہے کہ لے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں استعداد و عطا فرما تو اسوقت ان کے دلوں کے نور باطنی ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ان بندوں کے قلوب کو منور کر کے مستعد بنا دیتا ہے ایسے اقوال سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کے نور جا پہنچتے ہیں اسکے بعد وہ کلام فرماتے ہیں تو جن قلوب میں ان انوار کی روشنی پہنچتی تھی وہاں ہی ان کے اقوال بھی اُترتے چلے جاتے ہیں اور ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔

جو کلام کسی شکل سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اُس پر اُس قلب کا نورانی یا ماریک لباس ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ **ف** زبان دل کی ترجمان ہے اور دل کے حال کو عیاں کرنے والی ہے تو جو کلام کسی شکل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے لوگ اُس کا دل نورانی ہے تو زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی نورانی لباس سے آراستہ ہو کر ظاہر ہوگا اور دلوں پر اُس کا اسی قسم کا اثر ہوگا اور اگر دل کے اندر کہ وراثت و اغراض کی خلط

تو دوسرے وقت غفلت و شہوات و کدورات کی تاریکیاں قلب پر چھا جاتی ہیں اور یہ اس واسطے کہ
اگر انوار و تجلیات ہی میں تو ان کی قدماں بندہ کو نہ ہوگی اور نیز لوہے کا نور ہونا بھی اسکی ضد یعنی ظلمت
ہی سے معلوم ہوگا اور جب قدر نہ ہوئی تو شکرمولی کا ادا نہ ہوگا اسلئے بسا اوقات غفلت و شہوات کی
تاریکی بھی جاتی ہے تاکہ نورِ طاعت کی قدر ہو۔

جس نے نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں نہ چھانی وہ ان کے فقدان کے بعد ان کی قدر پہچانے گا
فہند و نہر حق تعالیٰ کی نعمتیں بیشمار ہیں ہر وقت اور ہر آن نعمتوں میں غرق ہیں لیکن اکثر ان نعمتوں
کی قدر نہیں جانتے اور ناشکری کرتے ہیں اور بعض تو مولے حقیقی کا شکوہ کرتے ہیں اور اپنی حالتِ عیشیہ
پرسی ہی نما ہر کہتے ہیں ایسے لوگ نعمتوں کی قدر اسوقت جانتے ہیں جب وہ نعمتیں باس سے جاتی
رہتی ہیں اسوقت ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔

شکر کے حقوق کی بجا آوری سے متواتر نعمتیں تجھ کو غافل اور مدہوش نہ کر دیں کیونکہ یہ تیری سوز
قدر و منزلت کو گرا دے گا۔ **ف** شکر کے ادا کرنے سے انسان کو دو چیزیں غفلت میں ڈالنی ہیں یا تو
حق تعالیٰ کی نعمتوں کو قلیل اور حقیر جاننا اور یا انکا کثیر سمجھنا کہ یہ خیال کرے کہ میں شکر کو پوری طرح ادا
نہ کر رہا ہوں اسلئے عاجز ہو کر شکر کو چھوڑ دے اسی کی نسبت شیخ کا یہ ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ ایسا
شکر نہ ہو کہ حق تعالیٰ کی متواتر نعمتیں تجھ کو شکایہ کے حقوق کی بجا آوری سے غافل اور مدہوش کر دیں
کہ یہ تجربہ بیٹھے کما تنی بہت سی نعمتوں کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا تو شکر کو چھوڑ بیٹھے کہ یہ بات تیری قدر
و منزلت موجودہ کو گرا دے گی اور تجھ کو حق کے اندر سے جائے گی اسلئے کہ حق تعالیٰ نے تو اپنے فضل سے
تیری قدر کو اعلیٰ و ارفع بنایا ہے اور تیری ایک نیکی کو دس ٹھہرا جائے اور تیرے شکر سے عمل کو بہت
کیا ہے کہ بیکار بیٹھے یہ ہے کہ تو ہر وقت شکر ادا کر رہا ہے اور نیز یہ بات تیرے ایک بہت بڑے
جہل کو بتلا رہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپنی قوت سے
کر رہا ہوں حالانکہ یہ بالکل سبب تیرے تمام افعال و احوال حق تعالیٰ سے تیرے ہاتھوں اور تیرے
بدن سے وہ کام ہر لیتے ہیں اسلئے احوال کو تیری طرف نسبت فرما کر تجھ کو مددگار و مددگار

تیسواں باب شکر کے بیان

جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اسکی ہر باتوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہوا تو وہ آزمائش کی زنجیر میں اسکی طرف کھینچا جائے گا۔ ف بن بندوں کے نفوس کے اندر کرم اور غفلت و بطالت و حجب حق تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات اور بندے سے معزور نہیں ہوتے اور غفلت و بطالت و حجب دنیا میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ نعمتیں ان کو نعم کی محبت پڑھا کر طاعت اور بندگی میں مشغول کر دیتی ہیں اور جو بندے ان احسانات اور نعمتوں سے اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ان نعمتوں ہی کو اپنا مقصد و بنا لیتے ہیں وہ آزمائش اور مصائب اور قہم قہم کی تکلیفوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور یہ مصائب ان کے لئے ہنر لہر بنجیروں اور بیڑیوں کے ہو کر ان کو مولیٰ حقیقی کی طرف کھینچتی ہیں۔ بہر حال ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں ان کے لئے یہ مصائب ہی نعمت بن جاتے ہیں۔

جو نعمتوں کا شکر سچا نہ لایا وہ ان کے زوال کے درپے ہوا اور جو شکر کھلا لایا اسے ان کو گویا مضبوط ٹیکس میں باندھا۔ ف جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور شکر یہ چونکہ افراطی کو چھوڑنے اور طاعت اختیار کر کے اور کام نعمتوں کا دینے والا ذات واحد کو ہانے تو گویا وہ ان نعمتوں کے زوال کے درپے ہو سکتے کہ ناشکر ہی سے نعمت جاتی رہتی ہے اور جس نے نعمتوں کا شکر کیا اور اپنے نعمت حقیقی کو چھوڑنا اس کی نعمتیں باقی ہیں گی اور اسے گویا ان نعمتوں کو بہت مضبوط بیڑی سے باندھ دیا کہ اب وہ کہیں نہ جائیں گی بلکہ اور بڑھیں گی چنانچہ ارشاد ہے لئن شکرتہ لارزقکم ولئن کفرتہ لاعدان علیٰ اعدائکم یعنی ہم قہم قہم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا اور قہم کہتے ہیں کہ اگر ناشکری کرو گے تو کیا درکھو کہ میرا خدا اب البتہ بہت سخت ہو۔

گاہے تجھ پر تاریکیاں اسلجے رہیں کہ بھکھو اپنے انوار و تجلیات کے احسانات کی قدر معلوم کرنے۔ ف بندہ کی اس دنیا میں سیکساں حالت نہیں رہتی ہے کبھی طاعت کا نور اور تجلی اس پر ادھر ہے

اور باطن کی بصر ہے۔

مراسلہ چوپانے بعض نینیاں کو مراتب شکر کے بیان میں لکھا

اگرچہ دل کی آکھ دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے انعام اور احسان میں کیسا ہے لیکن شریعت مخلوق کے شک کے ضروری ہوئی کا بھی حکم فرماتی ہے۔ قلب دل کی آکھ جس سے خالق امور کا ادراک ہوتا ہو وہ بھانپ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے اور احسان فرماتے کی صفت میں واحد و یکتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں یعنی نعمت دینے والا اسوائے اس کے کوئی نہیں ہے پس شہم اور محنت اس کے سوا کوئی نہیں ہے لیکن شریعت جس کا مدار اس عالم کے اسباب و مسببات پر ہے وہ مخلوق کے شک کے ضروری ہوئی کا بھی حکم فرماتی ہے کہ جو نعمت رسانی کے وسائل ظاہر ہوں ان کا بھی شکر کیا جائے اگرچہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جس نے آدمیوں کا شکر نہ کیا اسے خدا کا بھی شکر نہ کیا۔

اور اس بارہ میں لوگ تین قسم کے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے خاف اپنی غفلت میں ڈوبا ہوا اس کی ظاہری امور کا ادراک کا دائرہ قوی اور اس کی نظر بصیرت جو اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے فہم کا سرچشمہ ہر اندہی ہے اس نے احسان کو مخلوق سے دیکھا اور پروردگار عالم سے اس کا مشاہدہ نہ کیا اگر اس نے اپنے اہل اعتقاد سے ایسا سمجھا اس کا شکر تو ظاہر اور چھپی ہے اور اگر مخلوق کو صرف سبب خیال کیا اور سبب اور علی وجہ سے عطا کی مخلوقات کی طرف نسبت کی اس کا شکر خفی ہے۔ فہم بندوں کو جو نعمتیں حق تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں تو اس بارہ میں تین قسم کے بندے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے خاف ہے اور اپنی غفلت میں غرق ہے کہ کسی طرح اس کو تینہ نہیں ہے اور اس کا ادراک صرف مخلوقات ظاہر کے اندر محدود ہی مخلوقات سے باہر ایک قدم بھی باہر نہیں اور اس کی نظر بصیرت یعنی دل کی سمجھ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی صفات کا علم اس سے ہوتا ہے وہ بالکل اندہی ہے۔ اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نعمت اولیاء سالکین کو مخلوق کی طرف سے جانتا ہے اور پروردگار عالم سے اس کو

عابدت کرو مشاع و ذکر کے القاب سے مغز کرتے ہیں ورنہ تیری کیا اصل ہے کہ تو ایک ذریعہ بھی ہلاکت
یہ توحق تعالیٰ کا بھوکہ پر احسان ہے اور تیری قدر افزائی ہے پس شکر کو نہ چھوڑنا چاہیے :

سب بھوکہ طاعت اور طاعت کے ساتھ ماسوا سے استغناء عطا فرمائی تو بھوکہ انہی نعمتیں ظاہری
اور باطنی پوری دیں۔ **ف** اللہ تعالیٰ جب بندہ کو اپنی طاعت میں مشغول فرمائیں اور نہایت سے
اسکا الگ کریں اور اس طاعت کے ساتھ یہ بات بھی نصیب فرمادیں کہ اپنے ماسوا سے استغناء
ہو تو اس بندہ پر تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری پوری فائز فرمادیں اب کوئی نعمت ایسی نہیں
ہے جسکی یہ صرح کرے ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ اسکے جو ایسے کام میں لگا رکھا ہے اور باطنی نعمت
یہ ہے کہ اسکے قلب کہ اپنے خیر کی غلامی سے رہا کر کے اپنے میں مشغول کر لیا اب اس بندہ کو ان بھوکہ
شکر ادا کرنا چاہیے :

بھوکہ بقدر کفایت دیا اور بھوکہ سرکش بنائے اس سے روک دینا اس کی بھوکہ پوری نعمت ہے
فناں کی قربانی اکثر اوقات بندہ کو سرکشی اور غفلت کے اندر والدیتی ہے اور بندہ بھوکہ میں
مست ہو کر اپنے مولیٰ کو بھول جاتا ہے اسب طرح ضروریات سے کم لہنا بھی اسکے دل کو توش اور
پریشان کر کے راہ مولیٰ سے علیحدہ کرتا ہے اور اسکی مشغولی میں خلل انداز ہے اور بقدر کفایت لہنا کہ
نہ اتنا کم ہے کہ ضروری حاجت بندہ ہوا نہ اسقدر زیادہ جو سرکش بنا دے یہ حق تعالیٰ کی پوری نعمت
ہے بس اب اس بندہ کو لازم ہے کہ بفرغ قلب اپنے مولیٰ کی یاد میں لگے :

سب بھوکہ ظاہری اپنے حکم کا فرمان بردار بنایا اور باطن میں اپنے قہر کا منقا و ٹھہرایا تو مختصر
بہت بڑا احسان کیا۔ **ف** بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت
نہیں دل تو یہ کہ ظاہری اسکا اپنے مولیٰ کا فرمان بردار ہو یعنی ظاہر بدن سے طاعات و عبادات میں
مذکور رہتا ہوا و باطن کی حالت اسکی یہ ہو کہ فنا و قدر سے جو اسکا کم اسپر وارد ہوں خواہ طبعاً گوارا ہو
یا ناگوار ان سب سے و راضی اور سر بھگانے والا ہوا ان دونوں میں تمام دین و دنیا کی خوبیاں جمع ہو گئیں
اسکے بعد کہیں کی ضرورت نہیں اسلئے کہ بندہ کا کمال عبودیت سے ہی اور اس بندہ کو عبودیت ظاہر

یعنی رویت حق کے ساتھ شاہدہ خلق اسکا مغلوب ہو اور فنا یعنی وجود حق کے سلسلے اپنے
اور سب کے وجود کا ہلاک اسپر غالب ہو اور بقا یعنی بعد فنا کے جو الٰہیات خلق کی طرف عطا ہوتا ہو وہ اسکو
نصیب نہیں ہوا غیبت اسکی حصہ پر غالب ہو یعنی مخلوق نظر میں نہیں رہی تو یہ بندہ شکر علی
النعمت میں کامل ہوا وہ سوائے مولیٰ تعالیٰ شانہ کے کبیر کا شکر ادا نہ کرے گا اور خلق کا شکر جو جب
ہے اٹھکوا داکرئے ستے یہ مفہور ہو گا اس سے ادا ہی نہ ہو سکے گا مسئلہ کہ اسکی نظر و سلف و اسباب سے
بالکل اٹھ گئی اسکی نظر میں سوائے مولیٰ کے کوئی رہا ہی نہیں پھر حق کس کا ادا کرے۔

اور تیسرا اس سے بھی زیادہ کامل بندہ جو توحید کی شراب پیکر ہی ہو شکاری میں بڑا اور اختیار

کی رویت سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کا اسکو حضور یا وہ ہولنا اسکو رویت حق رویت خلق

سے روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق سے پردہ کرتی ہے نہ اسکی فنا بقا سے مانع ہے اور نہ

بقا فنا سے حاجب ہی ہر ایک حصہ اسے کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا حق پورا ادیتا ہے ف

شیر بندہ وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ کامل ہو کہ اسے توحید کی شراب پی اور فنا اور اسوائے

فانی ہو کر تمام بقا میں پہنچ گیا اور باہر ہو بلے ہوئی کے ہو شکاری میں بڑا ہوا ہے اور غیر اللہ کے

نہ پہنچنے سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کو دیکھتا ہے مخلوق اسے لئے محال حق کے دیکھنے کا

اہمیت نہ ہوتی ہے رویت حق اسکو رویت خلق سے نہیں روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق کے

لئے سد براہ ہے اور نہ فنا اسکی بقا سے مانع ہے اور نہ بقا فنا سے حاجب ہے باہر اور بے حمد اسکی

شان ہے عین مجلس باور محفل میں خلوت گزیر ہے اور عین خلوت میں محفل آرا ہے ہر ایک حصہ

کے اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا حق پورا دیتا ہے یعنی خلق کا جیسا شکر واجب ہو وہ بھی ادا کرتا ہے

اور حق کا جیسا شکر واجب ہو اس سے بھی غافل نہیں ہے اسکا حال نہ تو اس غافل کا سا ہو کہ

خلق میں مٹا ہو کر خالق سے خبر و غافل ہو گیا اور نہ اس فانی کا سا ہے کہ شاہدہ حق میں لگ کر

خلق سے بالکل لاسلم ہو گیا ایسا شخص شکر کا کامل درجہ اور ہر ہلکا ادا کرنے والا ہے کسی جہت سے

افرود و تعریف و ایق ہو نہ والا نہیں ہے پس یہ دو شخص ہوسے ایک تو وہ جو شاہدہ حق میں

ہیں وہ کہتا مثلاً زید اس کا تھخہ دیتا ہے تو وہ یہی کہ معطلی جانتا ہے تو اگر اعتقاد بھی اس کا یہی کہ واقع
ہیں نیٹے والا زید ہے تو یہ شخص تو ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا اور اس کا شکر بالکل ظاہر اور مکمل
ہوا ہے کہ اس عطا کی صفت میں مخلوق کو شکر یک خدا یا خدا کے مخلوق کو بھی سبب اور واسطہ جانتا ہے
اور اہل حق نے ملا خدا تعالیٰ کو جتنا سبب اور واسطہ ہو سکی وہ سب سے عطا کو مخلوق کی طرف
نسبت کرتا ہے مخلوق کو معطلی سمجھتی نہیں جانتا تو یہ شخص مومن ہے مگر نہ کہ حق میں مبتلا ہے اس لئے
کہ مخلوق کو ایک ہر چیز میں عطا کے اندر دخل سمجھ رہا ہے۔

اور دوسرا صاحب حقیقت ہی وہ بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بخیر و ملاکہ
بسبب الاسباب کا مشاہدہ کر کے اسباب سے لاعلم ہو گیا پس بندہ فی الحقیقت بارگاہ حق سبحانہ کی طرف
منہ کیے ہوئے ہے اس باگاہ متعالیٰ کی روشنی اسپر غالب حق سبحانہ کے رستہ کا چلنے والا ہے
اس کے انتہا پر پہنچ گیا ہے مگر یہ کہ یہ انوار و تجلیات کے میدان غرق ہے اس کی نظر بصیرت آثار کے
دیکھنے سے اندہی ہے اس کی ہوشی اس کی ہوشیاری اور مقام جمع یعنی ربوبت صرف حق سبحانہ مقام فرق
لایق ربوبیت حق کے ساتھ ربوبیت خلق پر اور اس کی فنا اس کی بقا پر اور اس کی نیست اس کے وجود پر غالب
ہے ف دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس عالم ظاہری سے اس کی نظر بصیرت علیحدہ ہو کر اس کی نظر حقیقت میں
ہو گئی ہے اور بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بخیر ہو گیا مخلوق کی طرف مکمل
التمعات نہیں رہا اور وہی کی ہوسے نکل کر وحدت کے میدان میں ہو گیا اسباب الاسباب کے مشاہدہ
سے اسباب سے لاعلم ہو گیا اسباب اس کی نظروں سے نکل گئے اس بندہ کا رخ بارگاہ حق کی طرف
ہے اور حقیقت کی ہوشی کا اسپر غالب حق سبحانہ کے رستہ میں چلا کر اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہے
تو دنیا و اہل غفلت کے اعتبار سے کامل ہے لیکن کمال و افضل مرتبہ پر نہیں پہنچا اور صحت
و ہوشیاری کے مقام پر نہیں آیا اس لئے کہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے اس لئے غایت و عظمت
کے دیکھنے سے اس کی نظر بصیرت اندہی ہے وحدت کے موا کوئی شے اس کے سامنے نہیں ہے
اس کی یہ ہوشی اس کی ہوشیاری پر غالب اور مقام جمع یعنی مشاہدہ حق کا اسپر غالب اور مقام فرق

یہ شکر حضرت عائشہ خود کھڑی نہیں اور بعد حمد الہی کے فرمایا کہ میرا اور تمہارا حال یوسف علیہ السلام کے باپ کا سا ہے کہ بھائیوں نے چپ آکر کہا کہ یوسف کو بھڑیا کہا گیا اور کرتہ غولن آلودہ سامنے ڈال دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نصبر و جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون یہ کہہ کر مٹی ہی تھیں کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے حبیب حضور کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو آپ کا چہرہ بارگہ خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہمارہ فرمائی اور میری ہمارہ کی آیتیں ان الذین جادوا بالمال حصصہ منکم انہم یسودت نازل ہوئی تھیں جس میں بہتان لگانے والوں کو سخت وعید ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے حضور نے پڑھ کر بتائیں اُس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ حضور کی بدولت تمہارا امن و خلوک کے نزدیک اس دہیتہ سے پاک ہوا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کبھی کا شکر ادا نہ کروں گی میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی پس اس قصہ سے مقامِ قمار اور مقامِ بقا دونوں کا ہتھکڑیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقامِ اہلِ نبی مقامِ بقا کی طرف رہنمائی کی اور مقامِ بقا میں آثار اور مخلوقات کی طرف جمال حق کے آئینہ ہوئیے اعتبار سے التفات ہو جائے اور حق و وونوں کا حق اس مقام میں بندہ ادا کرتا ہے تو نعمتوں یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا شکر تو عیناً واجب ہو کہ اصل نعمت تو انہی کی طرف سے تم کوئی مافی جبرائیل کے واسطہ سے نہی یعنی حضور سلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکر بھی ادا کروا سکے کہ خلق کا شکر بھی واجب ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اُس وقت اپنی موجودہ حالت میں آثار اور مخلوق کے دیکھنے سے عتاب نہیں مخلوق ان کی نظروں میں نہ تھی اسلئے اُس وقت انہوں نے سولے واحد قہار لا شریک لہ کے کسی روز سے کا شکر پورہ نہ کیا اور اپنے تکلف فرمایا کہ سوائے اُس کے کبھی کا شکر ادا نہ کروں گی

خلق ہے اور خلق سے بے خبر ہے یہ تو چونکہ حقیقت کا اسپر علیہ ہے اسلئے خلق کے شکر سے بے خبر ہوگا اور وہ سر کا مل جو مشاہد حق کے ساتھ ملتفت الی الخلق ہی ہے خدا کے ساتھ بقا میں بھی کامل ہے یہ حق اور خلق دونوں کا علیٰ حسب مراتب شکر کیے گا چنانچہ اسلئے ارشاد میں دونوں کو ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں اور وہ مثال بطور دلیل کے بھی ہے۔

چنانچہ حبیب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہتان سے پاکدامنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اے عائشہ! تھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ ادا کرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی دوسرے کا شکر یہ ادا نہ کروں گی میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا لاؤں گی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو تمام اسل مقام بقا کے درجہ آثار اور مخلوقات کے ثابت ہوئے کہ تھو ہی ہے بہتائی کی تھی دو کچھو حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بھانہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسوقت اپنی موجودہ حالت میں محو اور آثار سے غائب تھیں اسلئے انھوں نے سوائے واحد قہار کے کسی دوسرے کا شکر یہ نہ کیا اور حق تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک غمگین رہے اور حق الامر کے جو یہاں پہلے اول اول تو اسکی خبر حضرت صدیقہ کو ہوئی نہیں ب خبر ہوئی تو بچہ رنج و غم طاری ہوا اور اسی غم میں بہت خفیف ہو گئیں اور پہلے سے کچھ بجا رہی تھیں اور ابھر ہم حضور کی دوسی عنایت جو پہلے سے تھی اپنے اوپر نہ دیکھنے سے ہر وقت غم میں گھلتی تھیں اور حضور واقعہ کی تحقیق ہر ایک سے فرماتے تھے اسی غم میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لیکر اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں ایک دن حضور بھی وہاں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو مذکر کرو اور ابھی کلمات خدا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ماں اور باپ سے کہا کہ میری طرف سے حضور کو جو عیب دو انھوں نے کہا کہ ہم حضور کے سامنے کیا بول سکتے ہیں۔

فصل اور اُمی کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل دنیا کی ان چیزوں سے بہتر ہے جنکو یہ لوگ غراہم اور جمع کرتے ہیں یہ لوگ اپنے مولیٰ سے غافل نہیں ہیں اگرچہ حال ان کا ابھی اکل و افضل حالت کے اعتبار سے ناقص ہی اسلئے کہ ان کے نفس کو اتفاقاتِ بہمت کے طرف ہر تمام تر توجہ منہم کی طرف نہیں ہے۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ احسانات کے ظاہری متبع اور نہ باطنی منت کے شاہدہ میں مشغول ہو کر اپنے محسن سے غافل ہوئے بلکہ جمالِ محبوب کے دیدار نے پیچ اسواسے اُن کو مجبور کیا اور ان کے دل کے مختلف ارادے اُس محسنِ حقیقی پر مجتمع ہو گئے وہ بجز اُس کے کسی دوسری چیز کا شاہدہ نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کو کہہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے باطل میں کھیلنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر بھی بھیجی اسے داؤد میرے بچے بندہ دل سے کہہ دے کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذمے کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری فرحت اپنی اور اپنے اتمام کی رضا مندی کے ساتھ فرمائے اور ہم کو اپنے بچنے والوں میں سے بنائے اور غافلوں میں سے نہ کرے اور اپنے کرم و احسان سے ہم کو اہل تقویٰ کے کہستہ پر چلائے تا کہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو احساناتِ نعمتوں کے ظاہری نفع اور مزہ میں لگ کر غافل نہیں ہوئے اور نہ باطنی منت میں لگے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی علامات سمجھیں اسلئے کہ ہمیں بھی غیر اللہ کی طرف التفات ہے بلکہ وہ تو محبوبِ حقیقی کے جمال کے دیدار میں ایسے مشغول ہوئے کہ مولیٰ حقیقی کے نعمت اور غیر نعمت سب ان کے قلب سے اکل گئی نہ تو وہ پہلے گروہ کی طرح صرف نعمت ہی کی طرف التفات میں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مزہ میں لگ کر اپنے مولیٰ سے غافل ہو گئے اور نہ دوسرے گروہ کی طرح نعمت کی طرف اس حیثیت سے مشغول و باطل ہیں کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس صورت میں یہ حضرات نعمت کی طرف متوجہ ہیں بلکہ وہ تو اپنے مولیٰ کے جمال میں محو ہیں اور ان کے دل کے مختلف ارادے اور خواہشیں محسنِ حقیقی کی ذات میں مجتمع ہو گئیں ہیں ان کی توجہ نسبت کی طرف کسی حیثیت سے نہیں ہے وہ بجز اُسکی ذات کے کسی دوسری چیز کا شاہدہ نہیں کریں ان

اور یہ حالت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت تھی وہ روزہ اور اوقات میں وہ تمام اکل کے مرتبہ علیحدہ مشرف تھیں اور فدا و بقا دونوں سے حصہ کا ملکہ رکھتی تھیں۔

مراسلہ مراتب شکر کے بیان میں

انعام اور احسان الہی کے دار و ہونے میں لوگ تین قسم کے ہیں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو احسانات کے ساتھ خوش ہو سکتے ہیں اور اتراتے ہیں لیکن نہ ان کے ہر پہ پہنچے دالے اور ہر پہاڑ کے کھیت سے بلکہ صرف اپنا نفع حاصل ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ تو غافل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد آخر جب ہماری دی ہوئی چیز پر اترائے تو ہنسنے و فغان کو بھڑا اور اصادق ہے۔ **ف** بندہ ملے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں اس بارہ میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو نعمتوں میں مست ہیں اور ان پر اتراتے ہیں لیکن ان کا یہ خوش ہونا اس حیثیت سے نہیں کہ جس ذات پاک نے یہ نعمتیں ہم کو پہنچی ہیں یہ اسکا احسان ہو اور اسکی عنایات میں ان کا خوش ہونا اس لحاظ سے ہے کہ مفرے اڑتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں اپنے مفرے میں اگر مولیٰ اور منعم حقیقی سے بالکل غافل ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فجعلنا یعنی جب ہماری دی ہوئی چیز پر اترائے تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا پورے طور سے صادق ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا احسانات سے خوش ہونا ان کے بھیجنے والے کی منت اور ان کے ہونچانے والے کے مشاہدہ کے لحاظ سے ہو ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی رحمت سے سوا ہی پروہ خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو فراہم کرتے ہیں است آنا ہے **ف** دوسری نعمت کے بارہ میں وہ لوگ ہیں جو نعمت نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ اس لحاظ سے خوش ہوتے ہیں کہ جس ذات پاک نے یہ نعمتیں پہنچی ہیں یہ اسکا احسان ہے اور اسکا ہم پر فضل ہے اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق ہو قلی فیصل اللہ و برحمۃ ذیل الذل فیہم اھم حیدر علی جمیعہ یعنی اے محمد بنی اللہ صلی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی

آہی تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعت نزول نے تیرے عارفین ہندوں کو تیری
 عطا پر مطمئن ہونے سے اور مصیبت میں تجھ سے نا امیدی سے روک دیا۔ یہ تدبیر کا اختلاف اسکا
 نوع بنوع کے ساتھ یا لینا ہے کہ نہ کہہ ہی فقیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے لئے غنی مقدر فرماتے
 ہیں اور کہہ ہی امیر ہوتا ہے تو اسکے لئے فقیر کی تقدیر کی جاتی ہے کہہ ہی مرلیں ہوتا ہے تو صحت اسکے
 لئے مقدر ہوتی ہے کہہ ہی تندرست ہوتا ہے تو مرض اسکے آتا ہے اور تقدیر ہی امور کا تیزی کے
 ساتھ اترنا بھی یہی ہے کہ کہہ ہی بندہ کا سال کچھ ہے کہہ ہی کچھ ہے ان دونوں باتوں نے تیرے
 عارفین ہندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے روک دیا چنانچہ جب ان حضرات کو دنیوی عطا
 مال اولاد وغیرہ عطا ہوتی ہیں یا دینی عطا ہیں جیسے علوم اور معارف اور اسرار و مکاشفات وغیرہ
 تو ان عطاؤں کی طرف ان کو التفات نہیں ہوتا اور نہ ان میں سے کسی عطا پر مطمئن ہوتے ہیں
 اسلئے کہ خوب سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیزیں اتنے جانے والی ہیں اپنی کیا دل ڈالا جائے اور نیز مصائب
 میں تجھ سے نا امید کی کو بھی روک دیا کہ جب مصائب ان حضرات پر واقع ہوتے ہیں تو عطا
 باوجود نہیں ہوتے اسلئے کہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مصیبت رہتے والی شے نہیں اراں مجاہدگی
 آہی مجھ سے وہ ہے جو میرے ہی اور کینگی کے لائق ہے اور تجھ سے وہ ہے جو تیرے کرم
 کو سرا دار ہے۔ ف لئے اللہ مجھ سے وہ ہی افعال صادر ہوتے ہیں جو میری کینگی کے لائق ہیں۔
 یہی معامی و غفلت اسلئے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ جب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں اور تیری
 طرف سے وہ حالات میرے ساتھ ہیں جو تیرے کرم کے سزا دار ہیں اور وہ عفو و مغفرت و درگزر
 و ستاری ہے۔

الہی تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو میرے ساتھ لطف و مہربانی سے
 متعطف فرمایا تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و مہربانی سے محروم فرمایا کہ
 اے اللہ میری ناتوانی و ضعف کا اسوقت وجود بھی نہ ہوا تھا کہ تیری ذات لطف و مہربانی کے
 ساتھ موصوف تھی اسلئے کہ رحیم اور رؤف تیرے نام پاک تو انہی میں تو کیا یہ احتمال ہو سکتا ہے

حضرات کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ قول صادق ہے قل اللہ خیر منکم بل جوت یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ سیرا محبوب اللہ ہے پھر ان کو ان کے باطل میں کھیلتا پھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر جی بھیجی اور داؤد میرے پیچھے بندوں کے کہہ سنا کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذمہ کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں دنیا اور دنیا کی لذتوں سے نہ خوش ہوں اور نہ اس سے دل ٹھنڈا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری ذمت اپنی اور اپنے انعام کی رضا مندی کے ساتھ فرمائے اور ہم کو ان لوگوں سے بنائے جو اس کی ذات و صفات کو سمجھنے والے ہیں اور اہل غفلت سے نہ کرے اور اپنے کرم و احسان سے ہم کو اہل تقویٰ کے کہستہ پر چلا دے۔ آمین۔

خاتم اپنے پروردگار جل فرہ کے ساتھ مولف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب

کے بیان میں

آپ ہی جب میں اپنے غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقر کی حالت میں کیونکر فقیر و محتاج نہ ہوں گا۔ **ف** اللہ میری صفت اہلی فقیری اور احتیاج ہے فقر و احتیاج میرا ذاتی امر ہے جو کسی حالت میں مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اور غنا میرا عارضی امر ہے پس جب غنی کی حالت میں بھی میں عاجز مند ہوں تو فقر کی حالت میں تو کیسے فقیر و محتاج نہ ہوں گا پس میں ہر حال میں تیرے در کا گدا اور محتاج ہوں۔

آپ ہی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جاہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہوں گا۔ **ف** آدمی کے اندر اصلی امر کے کمال کا نہ ہونا ہی کمال عارضی امر ہے پس جاہل انسان کی صفت اصلی ہے اور جو عارضی امر ہے وہ زائل ہونے والا ہے اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں اس لئے کہ میرا علم کوئی شے نہیں ہے جو کچھ ہے آپ کی صفت کا ہر تو ہی تو جاہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہوں گا۔

انکے دبا رہیں پہنچ بھی سکے اور فقر و سسکت کے اندر دونوں باتیں مفقود ہیں اسلئے شیخ رحمہ اللہ کا اصرار ہے
 کر کے فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آپکی بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں اُسکو کیسے وسیلہ بناؤں پس میرا فقر تیری
 اس قابل نہ نہر کہ اُسکو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناؤں اور نیز فقر کے ساتھ وسیلہ بنانا اس بات کو مقصود ہے کہ
 اس فقر پر اس بندہ کو اعتماد ہو اور فقر اس بندہ کی صفت ہو تو اپنی ایک صفت پر اعتماد ہوا پس کل فقر
 یہ ہے کہ فقر ہو اور اُسکی طرف التفات نہ ہو۔

جب میرا حال تجھ پر مخفی نہیں تو میں تجھ سے اُنکا کیونکر شکوہ کروں بلکہ جب میرا کلام تیرے حکم کی تیری
 بارگاہ عالی تک نکلا ہی تو میں اسکو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کروں بلکہ جب میری امیدوں کی جماعت تیری
 بارگاہ عالی میں چلکے ہو چکی ہیں تو وہ کیونکر ناکامیاب ہو سکتی ہیں بلکہ جب میرے احوال کا مبداء اور مرجع
 تو ہی تو وہ کیونکر عمدہ اور پسند نہ ہو گئے اے اللہ جب میرا حال تجھ پر روشن ہے تو میں اُسکا شکوہ تجھ کو کیونکر
 کروں اسلئے کہ شکوہ تو اُس سے کیا جائے جسکو حال معلوم نہ ہو بلکہ جب میرا کلام میری زبان کی تیری بارگاہ
 عالی میں تیرے ہی حکم سے نکلا ہو تو تیرے ہی میری زبان کو اُسکے ساتھ بولنا کیا ہے تو میں اپنا کلام ہونا اُسکو
 کیونکر ظاہر کروں اور کیسے کہوں کہ یہ میرا کلام ہو گئے اور تیری کر کے کہتے ہیں کہ بلکہ جب میری امیدوں کی
 جماعت تیری بارگاہ عالی میں پہنچ چکی ہیں تو وہ امیدیں کیسے ناکامیاب ہو سکتی ہیں جسکو بولنے کی ضرورت
 ہی نہیں اس میں امیدوں کو اپنی طرف نسبت کیا ہے اسلئے اس بھی تیری کر کے فرماتے ہیں بلکہ جب میرے
 تمام احوال کا مبداء و مرجع تو ہی تو وہ احوال کیونکر عمدہ اور پسندیدہ نہ ہونگے پس میں کیوں نا امید ہوں۔

اُپنی باوجود میری بڑی نادانی اور ناواقفیت اندیشی کے تو مجھ پر کس قدر مہربان ہو اور باوجود سیر افعال کے
 قبح کے تو مجھ پر کس قدر رحم والا ہے اے اللہ باوجود اسکے کہ میں بڑا نادان ہوں اور ناواقفیت اندیشی ہوں
 کہ جو مصائب بچھڑتے ہیں وہ مجھ کو ناگوار ہوتے ہیں حالانکہ ان میں تیری مہربانیاں ہوتی ہیں پھر باوجود اسکے
 تو مجھ پر کس قدر مہربان ہو اور باوجود اسکے کہ میرے افعال قبیح ہیں جسکا مقصد حق تعالیٰ کی تعظیم ہے لیکن تو کس قدر
 رحمت فرماتا ہے۔

اُپنی تو مجھ سے کس قدر زبردست ہو اور میں تجھ سے کتنا دور ہوں اُپنی تو مجھ پر کس قدر مہربان ہو میری کڑائی

کہ حبیب میری ناتوانی و ضعف کا وجود ہوا تو مجھ پر لطف و رحم نہ فرمایا کیونکہ ہرگز نہیں۔

آہی اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو تیرا فضل اور تیرا عجب ہر احسان اور اگر مجھ سے بُرائیاں ہوں تو تیرا عدل اور تیری عجب پر محبت ثابت۔ **ف** اے اللہ اگر مجھ سے طاعات اور نیکیاں صادر ہوں تو یہ میری قوت اور میری طاقت سے نہیں بلکہ تیرے فضل سے ہیں اور اسی تیرے عجب ہر احسان ہے کہ مجھ سے نیکیاں ظاہر کرائیں میرا کوئی استحقاق تجھ پر نہیں۔ اور اگر مجھ سے بُرائیاں اور گناہ ہوں تو یہ تیرا عدل ہی ظلم ہرگز نہیں اسلئے کہ مالک کو اختیار رکھی ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے اور نیز ان گناہوں میں تیری محبت مجھ پر قائم ہے کہ تو یہ کہے کہ لے بندے ایسا کیوں کیا اور مجھ کو کچھ حجت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تیری تقدیر اور حکم سے میں نے کیا اسلئے کہ بہ حال جاہل اور سرکش کا ہے اسلئے کہ مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک جو کچھ چاہے اپنی ملک میں کرے اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔

آہی جب تو میرا کفیل ہو تو مجھ کو میرے نفس کو کیونکر سپرد کرنا ہی اور جب تو میرا مددگار ہو تو میں کیونکر ذلیل ہو سکتا ہوں اور جب تو مجھ پر ہر مان ہو تو میں کیونکر ناکامیاب ہو سکتا ہوں میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری طرف وسیلہ بناتا ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں کیونکر اُسکو وسیلہ بناتا ہوں **ف** اے اللہ جب تو میرا کفیل ہو گا تو میرا زہنگیا تو اب مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کیسے کرتا ہی یعنی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ نہ فرما ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا اور اے اللہ جب تو میرا مددگار ہو تو میں کیسے ذلیل ہو سکتا ہوں یعنی ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ناصر کا نام ہے اور اس ہم کالامحالہ طور ہو گا تو پھر جب تیری نصرت ہو گی تو دولت کہاں اور اے اللہ جب تو مجھ پر ہر مان ہو تو میں کیونکر ناکامیاب ہو سکتا ہوں اسلئے کہ جس وقت بندہ کو رحمت کی حاجت ہوگی اُسکا ظہور ضرور ہو گا کیونکہ رحمت اُسکی صفت ازلی سرمدی ہے وہ کسین طاری الی نہیں پس جب بندہ اُسکی حاجت ہو گا تو وہ ضرور اُسکو ملے گی۔ اے اللہ میں اپنے اعمال و احوال کو تیرے دربار میں وسیلہ نہیں لاتا اسلئے کہ سیر اعمال و احوال سب لاشعنی اور ناقص محض ہیں میں اپنے فقر اور مسکنت و افلاس کو تیری طرف وسیلہ لایا ہوں اور چونکہ وسیلہ ایسی شئی کو یا اگر مستمب میں کہ اُس وسیلہ اور یہی طرف وسیلہ لیتے ہیں اسیں کچھ علاقہ ہوا اور وہ وسیلہ

احسان نے میری امید تہائی اور مجھ کو یاس نہ ہونے دیا۔

ابھی جس کی نیکیاں بھی برائیاں ہیں تو بھلا اسکی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہونگی اور جسکے علوم وحقائق بھی محض دعویٰ ہیں تو بھلا اسکے دعوے کیونکر دعوے نہ ہونگے **ف** اے اللہ کی نیکیاں بھی بوجہ بادعجب کی آئینہ زوں کے برائیاں ہیں تو بھلا اسکی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہونگی اور اے اللہ جسکے حقائق یعنی علوم و معارف و دعوے ہیں (مستند اپنے علوم وحقائق کو اپنے نزدیک بوجہ مواضع کے دعوے فرماتے ہیں اور جب غلطی حق پیش نظر ہوتی تو اپنے علوم وحقائق بیان کئے ہوئے سب دعوے او پسندار نظر آتے ہیں) تو بھلا جو حقیقتا اسکے دعوئی ہیں وہ تو کیونکر دعوئی نہ ہونگے۔
ابھی تیرے حکم نافذ اور مشیت غالب ہے اسی صاحب مقال کے لئے مقال اور کسی صاحب حال کے لئے حال اطمینان کے قابل نہ چھوڑا **ف** اے اللہ تیرا حکم ہر شئی میں نافذ اور تیری مشیت ہر شئی پر غالب ہے پس اس کو نہ نافذ اور مشیت غالب نے کسی صاحب گفتگو کے لئے گفتگو پر اطمینان نہیں چھوڑا یعنی جس شخص کو علوم وحقائق و معارف سمجھے ہوئے ہوں اور ان کو بیان کرنا ہو تو اس بیان پر اسکو وہ کہ نہ کیا ناچاہئے کہ میں بڑا محقق و عالم ہوں اسلئے کہ حق تعالیٰ کی قہاریت اسدرجہ کی ہو اور اسکی مشیت اسی غالب ہے کہ وہ تمام حقائق کے چین لینے پر قادر ہے اور ایسا واقع ہو چکا ہو اور کوئی صاحب حال اپنے عامہ حال پر بخیر و نہ ہو کہ بہت سوں کے حالات پھین لئے گئے ہیں۔

ابھی میں بہت سی طاعتیں بجالایا اور بہت سی حالتوں کو میں نے پختہ اور راسخ کیا مگر تیرے عدل نے ان پر میرے اعتماد کو ڈا دیا نہیں بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان پر اعتماد کرنے سے پھیر دیا **ف** اے اللہ میں بہت سی طاعتیں طہری بجالایا وہ ان کی شریطیں واداب پورے پورے ادا کئے اور بہت سی باطنی حالتوں کو میں نے کدورات سے صاف کیا اور ان کے اندر اخلاص تمام پیدا کیا جس سے میں سمجھا کہ میں اب مضبوط فلعین ہوں آگیا اور میں ذاتیق ہوا و عیبت محفوظ ہو گیا لیکن تیرے عدل پر جو نظر پڑی تو میں نے ان طاعات و حالات پر میرے اعتماد و کئے فلو کہ تو نہ ہم کر دیا اسلئے کہ عدل کا مقتضی یہ ہے کہ تو جو چاہے کرے اور عمل کرے نہ والو کہ عمل کی کچھ پروا نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس طاعت پر بھی تو مجھ کو مزا دے

چیز جھکوترے مشابہہ ہو جا چیک سکتی ہو خدا اور اللہ رحمہ سے کس قدر نزدیک ہو کر یہی بات بھی فرما دے
سے قریب اور اپنی صفات انسانیہ کے حجاب کی وجہ سے تجھ سے کتنا دور ہوں اپنی بہت دور ہوں اور
اللہ تو مجھ پر کس قدر پران ہو کہ کوئی آن تیری مہر سے غالی نہیں پھر کونسی چیز تیرے مشابہہ سے روکنے
والی ہو سکتی ہو اسلئے کہ رحمت کا حجب ہر وقت مشابہہ ہی تو ہو کر کون سی چیز کا حجاب باقی رہا۔

آپ ہی نے اپنی کتبیات کے اختلاف اور حالات کے بدل سے معلوم کر لیا ہے کہ مجھ سے تیرے کون
اور ارادہ ہو چکے ہیں کچھ گوہر چیزیں پہچانوں یا اتنا کہ کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل نہ
ہوں **ف** اور اللہ میرے حالات جو مختلف ٹھہرتے رہتے ہیں کہ کبھی مدین ہوتا ہوں کبھی تندرست
کبھی فقیر ہوتا ہوں کبھی غنی کبھی ذلیل ہوتا ہوں کبھی سوزت والا کبھی یمن میں مبتلا ہوں کبھی بطن
میں کبھی کوئی شے پالیتا ہوں کبھی گم کرتا ہوں ان اختلاف احوال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ہر ایک
ارادہ میرے کہیں جھکو ہر چیز میں پہچانوں اور کسی حال میں اور کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل
نہ رہوں اسلئے کہ اگر ایک حالت میری بنتی جسکو میں پسند کرتا تو میری معرفت ناقص ہوتی مثلاً
تندرست اور غنی ہی رہتا مرض اور فقر ہیں نہ آتا تو اسکی معرفت عالی نصیب نہ ہوتی کہ وہ مرض
اور مصیبت کو زائل کرنے والا ہی ہو اسی طرح اگر مرض ہی رہتا تو یہ معرفت نہ ہوتی کہ وہ صحت عطا
فرمائے والا ہی ہو علیٰ ہذا اور حالات کو سمجھنا چاہیئے۔

اگلی جب کبھی میری بدی سے میری زبان بند کی تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے
بڑے اوصاف نے مجھ کو باورس کیا تیرے احسان نے میری امید بنائی **ف** اے اللہ میرے گناہوں
میری طلب کی زبان بند کر دی اسلئے کہ طلب مستی اور محبت سے ہوتی ہو اور روقی و محبت مولیٰ سے
طاقت سے ہوتی ہو اور میرے پاس سولے نا کارگی اور نالافتی کے کوئی طاقت نہیں اسلئے کہ طلب
لئے زبان بند ہو گئی لیکن تیرے کرم نے زبان کو بولنا کر دیا ہے اسلئے کہ یہ مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ تیری
ذات کریم ہے تو اس کرم نے جرات دلائی۔ اے اللہ مجھ کو میرے بڑے اوصاف نے اس بات کی بات
کر دیا کہ مجھ کو تیرے بستہ پر استقامت اور پختگی نصیب ہو لیکن جب کبھی یہ مایوسی پیش آئی تیرے

چوتھے وجود پر کسی دلیل کی دلالت کی حاجت ہوا اور لوگ یہ بھی نہ سمجھتے تھے کہ ہونچاویں فوج لوگ جن
 تعالیٰ کے وجود پر خلقت و استدلال کرتے ہیں ان کی شے محمد اللہ علیہ تعجب فرما کر کہتے ہیں کہ ایسا اللہ جو چیز اپنے
 وجود میں تیری عین ہی کہ اگر تو مدعو نہ کرتا تو وہ شے موجود نہ ہوتی وہ شے تیرے وجود پر کیسے دلیل ہو سکتی یا اسلئے
 کہ دلیل ہمیشہ دلیل سے زیادہ ظاہر ہو کرتی ہو تو کیا تیرے اسوا کا ظہار بقدر ہی کہ وہ ظہور تجھے حاصل نہیں پہنچا کر
 وہ شے تیری نظر کر کے موالی نبی اور تجھ پر دلیل تو ہرگز نہیں تیرے سے زیادہ ظہور پر حیثیت سے کسا ہو سکتا ہوا اور
 تجھ پر دلیل قائل کر کے کی ضرورت ہی کیا ہو اسلئے کہ دلیل تو غائب ہو رہی ہو اور تو غائب ہی کسے چوتھے وجود پر کسی دلیل
 کے دلالت کر کے کی حاجت ہوا اور تو یحید دو کہہاں ہو کہ غلات تھ تک ہونچاویں تو تو ہر شے سے زیادہ حاضر و
 ظاہر ہے اور ہر شے سے زیادہ قریب و نزدیک بہر کسی دلیل اور کہہاں کا استدلال۔

ابھی وہ آٹھ جگہ تک اپنے اپنے گنجان اور محافظ نہ دیکھے اندھی ہوا اور اس بندہ کی تجارت جس نے اپنے لئے تیری
 محبت کا حصہ نہیں لیا تو میں پڑیو۔ ف ایسا وہ ول کی آٹھ جگہ تک اپنے اپنے گنجان اور محافظ نہ دیکھے
 اندھی ہو جائے جس شخص نے خدا تعالیٰ کو اپنے اپنے گنجان اور محافظ نہیں جانا وہ حقیقت اندھا ہو حضرت شیخ
 کی دعا کا مطلب یہ کہ خدا کرے وہ اندھا ہی ہے اور جس بندہ نے اپنی تجارت یعنی اپنے افعال و اعمال پر تیری
 محبت کا حصہ نہ لیا خدا کرے اس کی تجارت میں نقص نہ ہو تو میں پڑی۔ اور فی الواقع وہ سخت خسار میں ہو۔
 مگر اس کو نظر نہیں آتا۔

آپ ہی نے آٹھ کی طرف رجوع کر کے حکم فرمایا تو جھک اپنے انوار کے لباس اور نظر بغیر کی رہنمائی کے ساتھ ہلکی
 طرف پھیر تاکہ جس طرح تیرے حکم سے میں انکی طرف نظر کرنے سے قلب محفوظ اور اشرار مٹا د کرنے سے اللہ بکند
 داخل ہوا تھا اسی طرح آن سے تیری بارگاہ عالی کی جانب پھروں تو ہر چیز پر قلماری ف ایسا وہ آپ تک
 پہنچے اور مسابہ کے بعد اپنے جھک غلات تھ یعنی اہل و عیال و مال کی طرف رجوع کرنے اور انکی طرف منتفت
 ہو کر حکم فرمایا تو ایسا نہ ہو کہ انکی طرف رجوع کر کے میں تجھ سے محبوب ہو جاؤں اسلئے جھک تو اس طور ہی ان کی
 طرف پھیر کر تیرے انوار کے لباس میں ہوں یعنی میرے چاروں طرف تیرے انوار ہوں کہ مخلوق میں میں جھک
 ہی دیکھوں اور میری بصیرت کی نظر میری رہنمائی کرتی ہے تاکہ میں غیر میں مشغول نہ ہو جاؤں جیسا کہ ابتدائے

انکے ترقی فرماتے ہیں کہ بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان طاعات پر قہر کرنے سے ہٹا دیا اب میرا اعتماد اپنی طاعت پر نہیں بلکہ تیرے فضل پر ہے۔

ابھی تو جانتا ہی اگر یہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجائے اور پرہیزگاری پر مدد مت نہیں ہوتی لیکن طاعت کی محبت اور غم پر مدد مت ہی ہے اور اللہ تو جانتا ہے کہ میں طاعت کی بجائے اور پرہیزگاری میں قاصر رہا ہوں اور اس پر توبہ کی کسی وقت نہیں ہوتی لیکن طاعت کی محبت اور اس کے غم پر مدد مت ہی ہے اور یہ بھی تیرا فضل ہی ورنہ بہت سے شخص اس سے بھی محروم ہیں۔

ابھی جب تو قہار ہے تو میں کہوں کہ پختہ غم کروں اور جب تو حکم فرماتے والا ہے تو میں کیسے پختہ غم نہ کروں اور اللہ جب تو پرشہ پر قہار اور غالب ہی تو میں طاعت کے کرنے اور معاصی کے چھوڑنے پر کیسے اپنے غم کو پختہ کروں ممکن ہے کہ میں غم کو پختہ کروں اور تو اسکو توبہ دے اور جب طاعت کرتے اور معاصی کو چھوڑنے کے غم کا حکم فرماتے والا ہے تو میں کیسے غم نہ کروں پس میں حیران ہوں کہ کیا کروں اور تیرے عاجز ہوں کہ نہ کسی بات کا غم کر سکتا ہوں اور نہ غم کو چھوڑ سکتا ہوں پس مجھ کو سوائے تیرے علم اور تجھ پر اعتماد کیسے کوئی چارہ نہیں اسی واسطے عارفین کی شے کا غم نہیں کرتے اور اپنے معاملہ کو نقد یعنی فرماتے ہیں اور اس واسطے کہ تم ہیں کہ عارف کا دل ہی نہیں۔

ابھی احوال مخلوقات میں میرا تر و تہذیب ہو چکے ہیں وہ میری کوتاہی سے ہے تو مجھ کو ایسی خدمت پر جو تیری بارگاہ عالی تک پہنچا دے ہم تنہا جمع فرماؤ اور اللہ مخلوقات کے احوال میں ہر حال بشکایت کہ کہی کسی مخلوق سے تعلق ہو یا کہی کسی سے اور کہی نعمات و رکائفات کے پیچھے پڑتا ہے کہی واردات کے کہ یہ بھی مخلوق ہی ہے اس بشکنت نے مجھ کو تیری بارگاہ سے دور کر رکھا ہے تو مجھ کو ایسی طاعت پر مجبور کرے جو مجھ تک پہنچا دے اور میرے قلب کو مخلوقات کے تعلق ہی قطع کر دے۔

ابھی جو میرا اپنے وجود پر تیری محتاج ہے اس سے تیرے وجود پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے کیا تیرا اس کا طریقہ استدلال ہے جو مجھے حاصل نہ ہو یا شک کہ وہ تیرا نظارہ کرنے والا ہے تو کب غائب ہو

میں مجھکو بچگی اور بچھٹن عطا فرما کر جیسے وہ حضرات تعالم قنا و بقا میں راسخ القام ہو گئے ہیں مجھکو بھی ایسا ہی کرنے اور اہل جذب کہ جنکو تو نے بغیر مجاہدہ و ریاضت اپنی طرف کشش فرمایا ہے ان کا راستہ مجھکو نصیب کر آئی مجھکو اپنی تہذیب کے ساتھ میری تہذیب سے اور اپنے اختیار کے ساتھ میرے اختیار سے بے پرواہ فرما اور مجھکو میری بقدراری کے مرکزوں پر ٹھہرا **ف** ای اللہ اپنی تہذیب کے ساتھ میری تہذیب سے بے پروا کر دے یعنی اپنی تہذیب سے میرے کام بننا اور میری تہذیب سے مجھکو چھڑائے اسلئے کہ میری تہذیب کہتے ہیں اپنے نفس کے احوال میں شغولی ہے جو تیری حضور سے دور ڈالنے والی ہے اور ای اللہ اپنے اختیار کے ساتھ مجھکو میرے اختیار سے بے پروا کر دے یعنی میرے تمام امور میں آپ ہی کا اختیار ہو میرا کچھ اختیار نہ ہوا اسلئے کہ اگر بیشہ اپنا اختیار چلا یا تو یہ رو بہ بیت کے ساتھ نماز عتہ کی صورت ہے اسلئے کہ تہذیب اور اختیار ذات الہی کی صفت ہے بقدراری کے مرکز سے مراد وہ صفات ہیں کہ جس صفت پر بندہ قرار پائے اور وہ صفات بہتراری اور العجا کے ہیں جیسے ذلت اور عجز اور فقر و مرکز ان کو اس اعتبار سے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ ای اللہ مجھکو ان صفات پر مجاہد کرے کہ میں کہی ان صفات سے جدا نہ ہوں اور ہر وقت اپنے فقر و عجز اور ذلت کو پیش نظر رکھوں۔

آئی مجھکو میرے نفس کی ذلت حد سے قطع سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھکو میرے شک اور شک کے پاک فرما بھی سے اپنی ہولنے نفسانی اور وساوس شیطانی پر مودا لگتا ہوں تو میری مدد کر اور تجھی پر بہرہ رسد کرتا ہوں کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھی سے سوال کرتا ہوں مجھکو نا اُمید نہ کر اور تیرے فضل و کرم کی رحمت کرتا ہوں مجھکو مجھ و ہم نہ فرما اور تیری ہی بارگاہ عالی کی طرف مذہب ہوں مجھکو دور نہ کر اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا ہوں مجھکو نہ ڈکیں۔ **ف** نفس کی ذلت و طبع سے مراد یہاں یہ ہے کہ نفس کو غیر اللہ کی طرف طبع ہوا اسلئے کہ طلب فرماتے ہیں شک سے مراد دل کی تنگی ہے جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے سے ہو جب اس نعم کی تنگ دلی پیش آئیگی تو دل تاریک ہو جائیگا اور پاکی اُسکی یہ ہے کہ یقین کی قوت کا درد ہو کہ اس سے تلب کہلتا چلا جائے اور سینہ فراخ ہو جائے اور اپنے مولیٰ حقیقی سے فرحت و خوشی کو پائے اور شک یہ ہے کہ دل کو سب سے غفلت ہو اور اسباب کے ساتھ اسکا تعلق ہو اور وہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ شک کی

ساک میں میرا تلب اکن سے محفوظ رہا اور اپنا عقدا کرنے سے بلند بہت رہ کر تیری بارگاہ میں اخل ہوا تھا اسی طرح اب بعد فنا و شاہدہ کے اُن سے تیری ہی بارگاہ عالی کی جانب پھروں یعنی ہر شے میں تیرا ہی شاہدہ کروں تو ہر چیز ہر کام رہے لہذا اس میری حاجت بڑی پرچی جھکو قدرت ہو۔

آہی یہ میری خواری تیرے سامنے ظاہر اور میری حالت تجھ پر غیر مخفی تیرے ہی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک نہائی چاہتا ہوں تو میری اپنے تک اپنیوں کے ساتھ نہ نہائی فرما اور سچی عہد و پیمان میں اپنے سامنے جھکو **ہر اف** اے اللہ میری دولت اور خواری جو میرا ذاتی امر ہے تیرے سامنے ظاہر اور میری حالت تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے دولت اور خواری اپنے نفس کی جھکو کشف ہو گئی یہ حقیقت میں عین عزت ہے اور جھکو اپنی خواری کا علم نہیں اور اپنے نفس کو عزت والا ہوتا ہے حقیقت میں خواری اے اللہ میں تجھ سے ہی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں یعنی اپنے عمل و حال کو اس میں کچھ دخل نہیں جانتا اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک نہائی چاہتا ہوں یعنی اوروں کی طرح مخلوقات سے تجھ پر استدلال نہیں کرتا کہ مخلوق تجھ تک نہائی کرے جھکو ہی تیری ذات پر دلیل بناتا ہوں ایک طرف سے کسی نے پوچھا کہ تم نے کس چیز سے رب کو پہچانا انہوں نے فرمایا عزت دینی بدی یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب ہی سے پہچانا تو میری اپنی ذات تک پہنچنے نور کے ساتھ نہ نہائی فرمایا یعنی نور و عزت سے رب میں ڈال دے کہ اس ہی میں راہ یاب ہوں اور سچی بندگی میں جھکو اپنے سامنے نہرا اس طور سے کہ ربوبیت کے اوصاف مجھ پر ظاہر نہ ہوں بلکہ بندگی اور عہد و پیمان کے اوصاف سے متصف ہوں اور وہ اوصاف دولت اور عجز اور سکنت ہیں۔

آہی اپنے پوشیدہ علم کی جھکو اعلیٰ فرما اور اپنے محفوظ نام کے راز کے ساتھ محفوظ رکھ آہی اہل قرآن کے تحقیق مقامات میں جھکو تحقیق اور ہمت کی عطا فرما اور اہل جذیب کا رستہ جھکو چلا **اف** پوشیدہ علم سے مراد اسرار الہیہ کا علم ہے جو مضمرات اولیا کو عطا ہوتا ہے اسی کی طلب ہے اور محفوظ نام سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک ہیں کہ جو امانت وابتدال سے محفوظ ہیں اور ان کے راز سے مراد ان اسماء کے انوار و تجلیات ہیں اللہ پاک کے اسماء پاک کی تجلیات کے ذریعہ سے تمام مکروہات سے اپنی حفاظت طلب فرماتے ہیں اے اللہ اہل قرآن کے مقامات

دلوں کی شے کے طلب کرنے سے شرابی کا ہر وقت مشاہدہ میں مجبور ہے گا۔

تو وہ ذات پاک ہی جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار پہا تک روشن کئے کہ انھوں نے
تجسس بچا یا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا اور تو وہ پاک ذات ہی جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو بچا
کے تعلق پہا تک قطع کئے کہ انھوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور تیرے سوا کسی کو بیقرار ہو کر سہارا
نہ ٹھہرایا تو ہی ان کا مونس ہوا جو عالم کے تعلقات و کدورات نے ان کو متوجش اور پریشان کیا اور تو ہی ان کی
پہنائی کی پہا تک کہ حق کے لئے اس کے لئے منکشف ہو گئے۔ **ف** اوائلہ تو ایسی پاک ذات ہو کہ تو نے
اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنی معرفت کے نور اس قدر روشن کئے کہ انھوں نے تجھ کو بچا یا اور تیری وحدانیت
کا اقرار و مشاہدہ کیا اور تو وہ پاک ذات ہو کہ جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو اس قدر نقش کو اس قدر زائل کیا
کہ سب کی محنت ان دلوں کو خال گئی کہ انھوں نے تجھ کو ہی محبوب بنایا اور تیرے سوا کسی کو سہارا نہیں ٹھہرایا اور تیرے
دنیا کی چیزوں ل واولا وغیرہ کے تعلقات و کدورات نے ان کو متوجش و پریشان کیا تو ہی ان کا مونس
بنا اور تو نے اپنے لئے ان کی پہنائی کی پہا تک کہ حق کے لئے ان کو کھل گئے اور حق کو عارفانہ نظر آئے لگا۔

جسے جھگڑنے پایا اُسے کیا پایا اور جس نے جھگڑا پایا اُسے کیا نہ پایا جو تیرے برے کسی دوسرے راضی
ہوا کا مہیا ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسرے طریق منتقل ہونا چاہا نقصان میں پڑا **ف**
جسے آٹھ سے اور دل سے صرف مخلوقات ہی کو دیکھا اور دل و فانی کا مشاہدہ نہ پایا تو اُسے کیا پایا کچھ
نہیں پایا اس لئے کہ مخلوقات فی نفسہ عادم معنی ہیں تو اُس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور جس نے دنیا کی نعمتیں نہ ہائیں لیکن
تیرا مشاہدہ اُس کو نصیب ہو گیا تو اُسے کیا کہو یا یعنی سب کچھ پایا اور جو تیرے برے کسی دوسرے راضی
راضی ہوا مثلاً دنیاوی لذتوں میں لگ گیا یا احوال باغینہ اور کرامات و معانیات کی لذت میں مشغول ہو گیا
وہ نا کام مہیا ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسرے طریق منتقل ہونا چاہا مثلاً دنیا کو چاہا یا نواب و ر
مقامات عالیہ کی طلب میں لگا وہ نقصان میں پڑا اور اُس کی یہی مثال ہوتی کہ بادشاہ کی ہنسی میں چھو کر چھوٹا
کی خدمت اختیار کرے

اُسی لئے کہ اپنا احسان کم نہیں کیا تو پھر کس طرح تیرے سوا کسی دوسرے کی امید کی جاوے اور تو نے

تائید کی کہ جب غلبہ ہوتا ہے اور یقین کا نوکرم ہوتا ہے تو اس وقت قلیل اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس وقت
نور یقین تو ہوتا ہے نہیں کہ جس سے توحید کو دیکھنے کا حال اسباب ہی کی طرف مقلبی ہوتا ہے پس فرشتے ہیں کہ اے
اللہ! قبر میں جانے سے پہلے مجھ کو شک اور شرک سے پاک فرما دیجئے آگے دعا کا مضمون صاف ہے۔

ابھی جب تیری رضا اس کو بھی پاک اور منزہ کر کے تھیں سے اُسکے لئے کوئی علت اور سبب ہو تو مجھ سے میرا
کوئی عمل یا حال اس کی علت کیونکر ہو سکتا ہے ابھی جب تو اپنی ذات کا علم اس سے بھی غنی ہو کہ مجھ کو تجھ سے
نفع پہونچے تو مجھ ناقص و ناکارہ سے کیونکر غنی ہو گا **گاف** بابتنا چاہیے کہ مضامینِ تعالیٰ کی صفت ہو اور اللہ
تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں اور قدیم علیحدہ پاک ہیں مطلب یہ ہے کہ لے اللہ جب تیری رضا جو میری صفت
قدیم ہو چکے اس سے بھی پاک اور منزہ ہو کہ اس کی علت کوئی ایسی شے ہو کہ جو تیری ہی طرف سے صادر ہو تو پہلا
میرا کوئی عمل یا حال اس کی علت کیسے ہو سکتا ہے پس آپ کی رضا میرے عمل و حال پر موقوف نہیں بلکہ خود عمل
و حال کا سبب ہے کہ اگر رضا کا تعلق میرے ساتھ ہو گا تو میرا عمل و حال پسندیدہ ہو گا ورنہ نہیں اسی طرح
غنی بھی حق تعالیٰ کی صفت ہے اور علت سے پاک ہے پس فرشتے ہیں کہ لے اللہ تو اپنی ذات کا علم میں چمکے
اسکے بھی غنی ہے کہ خود مجھ کو تیرے سے کوئی نفع پہونچے تو مجھ ناقص اور کمزور سے تو کیونکر غنی نہ ہو گا یعنی
میرے عمل و حال کی ہاں کچھ احتیاج نہیں ہے۔

ابھی قضا و قدر مجھ پر غالب آئی اور ہولتِ نفسانی نے شہوت کی مضبوط سیڑیوں میں مجھ کو جکڑ لیا تو میرا مدد
ہو کہ میری بھی مدد کرے اور میرے واسطہ سے میرے متعلقین کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
اس قدر غنی کر کہ تیرے مشاہدہ جلال و جمال کے ساتھ اپنی طلب سے بھی مستغنی ہو جاؤں **ف** اے اللہ
قضا و قدر مجھ پر غالب آئی کہ جب کسی طاعت کا غم کرتا ہوں یا کسی معصیت کے ترک کا ارادہ کرتا ہوں وہ ارادہ
میرا توڑ دیا جاتا ہے و یا حوائجِ نفسانی نے شہوت کی مضبوط سیڑیوں میں مجھ کو باندھ لیا کہ شہوتِ نفسانیہ
سے نہیں نکل سکتا پس میرا کوئی چارہ کار نہیں ہے آپ ہی میری مدد فرمائیے اور میرے واسطہ سے میرا حیا و حرور
متعلقین کی جو جو ہے اللہ کے واسطے تعلق رکھتے ہیں مدد کیجئے اور اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ایسا شاہدہ
تیرے جمال و جلال کا اسبب ہو کہ اپنی طلب سے بھی مستغنی ہو جاؤں اس لئے کہ ہر شخص کو شاہدہ و اہلی نصیب ہو گا

اچھا اور اس فرض کا بدلہ پھر رکھو یہ آخرت میں خوشی و ادائیگی نکالتا کو اسکا کوئی نقص پہنچے والا نہیں ہوا اور جس شخص کو غلام
یہ بیان فرماتا ہے جس سے کہ سادہ حق تعالیٰ کی عجیب لطف بہرمانی کو پہلا رہا ہے جسے کہ کو خود ہی کوئی شے دیں اور اس کا کہیں
اکرم کہ کو فرض دو تو نہ کہ اس کے عمدہ و شے دیکھو اگرچہ معاملہ سے تو فرما دیر سے گا۔

ابھی بھلا اپنی رحمت کیساتھ طلب فرما کہ تھکے ہوئے ہوں وہ اپنی منت کے ساتھ کہ کو کچھ کی تیری طرف متوجہ نہ لائی اگر
یہ تیری نافرمانی کہل پھر تیری تہ سے میری اس بات نہیں تھی جیسے اگرچہ طاعت بجالاؤں پھر بھی تیرا خوف بھری دیا
ہوئی تا آئی عالم نے مجھ کو تیری طرف نہیں دیا اور تیرے لطف اگر کم کے علم تیرے دروازہ پر پہنچا ہوا ہے اور اس کو
اپنی رحمت اپنی بازو و قرب میں طلب اس کے کہیں نہ لانا کہ وہ حال کی تھک نہیں ہوئی سکا اور نہ عمل کیسے کہ بغیر رحمت کے کہ کو
پہنچا نہ لایا اور اپنے احسان مجھ کو کچھ کی تھک نہیں ہوا تو تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرے اعراض کر کے قدرت نہ ہوا اور
اگرچہ تیری نافرمانی کہل لیکن پھر بھی میری امید تھک نہیں تھی اس کے کہ جانا ہوں کہ تیرا احسان کی علت ہو تو تھک نہیں
اسی طرح اگرچہ طاعت بجالاؤں مگر پھر بھی تیرا خوف مجھ کو تھک نہیں ہوتا اس لئے کہ جانا ہوں کہ تیرے طاعت کے پہنچے اگرچہ
تھے تو بجا و ظلم نہیں کیلئے کہ تو کہ اس کے کہ اللہ جہاں کی جس کی طرف میں گیا ہے مجھ کو تیری ہی طرف نہیں لایا یعنی ہر شے نہایت
حقیقت بھلا کہ تیری ہی کہ میں نے سچے تعلق نہ کرنے سے تعلق پیدا کر لو میں نے جب بیان کیا کہ تو لطف کر مفرانے والا ہی
تو اس علم و معرفت نے مجھ کو تیرے دروازہ پر پہنچا دیا۔

ابھی تو میری امید ہو پھر میں کہ نہ کہ تیرا مال و میرا سہارا پھر میں کہ نہ کہ تیرا مال ابھی تو نے مجھے نالت میرا مال تو اس کو
عزت پاسکتا ہوں تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا تو میں کہ نہ کہ صاحب نیت ہوں ابھی تو نے مجھ کو فقر و احتیاج میں ڈھرا لیا تو میں کہ
محتاج نہیں اور تو نے مجھ کو اپنی جو کے ساتھ غنی کیا تو کہ نہ کہ محتاج ہوں ف واللہ تھک ہی میری امید ہو پھر میں کہ نہ کہ مال و
ہوں یعنی ضرورت مند ہوں اور تھک میرا سہارا تو کہ نہ کہ مال پاسکتا ہوں تو نے مجھ کو مال و دولت عطا کیا تو میں کہ نہ کہ محتاج کی اصل غریبی
تو میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پاسکتا ہوں کہ وہ تو تیرا ہی خاصہ اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا کہ اپنا بنا دیا اور اپنے ساتھ تعلق
عطا فرمایا تو اس اعتبار سے کہ تیری رحمت صاحب نیت نہیں ہے بل اپنی نیت کا اعتبار تو نہیں اس اور تیری عزت نے
اسے اور تیری رحمت نے تھک پھر تو میری غریبیوں ف واللہ تھک مجھ کو اس فقر و احتیاج میں ڈھرا لیا کہ فقیر کی حاجت نہ ہی میرا مال
اور تو میں اصل نیت کیسے محتاج نہیں ہوں اس کے کہ ممکن ہوں اور ممکن ہر وقت اپنی ہر صفت میں اپنے پیدا کرنے والے اور تھک

اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلاتو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جائے **ف** اے اللہ تو نے اپنا احسان بندوں کے ساتھ کم نہیں کیا بلکہ تیرے احسان کا دریا ہمیشہ سے ایک حالت پر جاری ہی تو پھر کیوں تیرے سوا دوسرے امید کیا جو نے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا اسلئے کہ تیرى صفت میں تغیر و تبدل نہیں تو جھک چھوڑ کر پھر کیوں دوسرے سے سوال کیا جاوے۔

لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی اس جان بخشش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا تو وہ اُس کے سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا تو وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت والے ہو کر قائم ہوئے **ف** محبوب کے جمال کے مشاہدہ سے جو سرور قلب کو ہو وہ اس ہی اسکو شیرینی سے تشبیہ بخورلاتے ہیں کہ لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کی اپنی اس جان بخشش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا یعنی ان کو سب سے بے تعلق کر کے اپنا اُنس بخشا اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اُس کے سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا یعنی اپنے اولیاء کو غلظت شان و جلالت شان عطا فرمائی کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے اور اُسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اُسکی عزت کے ساتھ عزت والے ہو کر قائم ہوئے یعنی انھوں نے دوسری شے سے عزت مائل نہیں کی بلکہ اُسی کی صفت عزت سے معزز ہو کر اُس کے سامنے کھڑے ہوئے تو ذکر کرنے والوں کے وجود سے بہتر اپنے احسان سے اُکھا یاد کرنے والا ہی اور عبادت کرنے والوں کی

توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنے والا ہے اور سوال کرنے والوں کے سوال سے پہلے بخشش کے ساتھ سخاوت کرنے والا ہی اور نہایت بخشش کرنے والا پھر جو کچھ ہم کو ہمہ کیا ہے اُسکا قرض مانگنے والا ہے۔ **ف** اے اللہ تیرے ذکر کرنے والوں کا وجود بھی نہ تھا اُن کے وجود سے پہلے ہی اپنے احسان سے اُن کا یاد کرنے والا ہے کہ ان کو وجود کی نعمت بخشی اور عبادت کرنے والوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کر نیوالا ہے عبادت کرنے والوں کا وجود بھی میں ہوا اور سوال کرنے والوں کا وجود بھی میں ہوا تو جو دو سخاوت کیا تھ پہلے ہی سے موصوف ہی اور تو نہایت دینے والا ہی اور پھر جو کچھ ہم کو ہمہ کیا ہے اُسکا قرض مانگنے والا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے **من ظالم الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً لیسے کون ہی جو اللہ کو قرض**

عرض ضرری از شرح عمیقہ

بھائی صاحبزادہ گزراش جو کہ یہ ماہ اہل کاکا و اہم ترجمہ نبویہ الحکم کی شرح لکھنے کی باکمال استعداد نہیں رکھتا۔ ایسے مضامین کی شرح لکھنا جس طرح کا کام ہو چاہے اس فن سے وہ غنیمت رکھتے ہوں۔ اس کا کرنے اپنے مولانا مرشد و سید یوحیٰ غفری حضرت مولانا جلیل احمد صاحب طالعہ العالی کے امر عالی کا اقتال کیا جو اور شرح کی مدد سے اٹا سید صاحبزادہ میں آیا لکھ دیا۔ غالباً بلکہ یقیناً اس میں بہت غلطیاں ہو گئی۔ اہل بصیرت وہاں غلطی پائیں اصلاح فرمائیں اور عیب پوشی سے کام لیں۔ یاد رکھو حضرت معظم العالی کی برکت کسی کو اس شرح سے کچھ نفع پہنچے تو دوائے خیر سے یاد فرمائیں۔

محمد عبداللہ عیسیٰ عنہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۳۳۳ ہجری یوم چارشنبہ

فہرست مقدمہ مطالب کتاب اجمال الشیم شرح التمام لنعیم ترجمہ نبویہ الحکم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۳۴	آغاز کتاب اجمال الشیم	۱	تذکرہ مصنف کتاب منسوب رحمۃ اللہ علیہما
۱۳۵	پہلا باب علم کے بیان میں	۱	مختصر حالات شیخ ابن عطاء اللہ اسکن رحمۃ اللہ علیہ
۱۳۶	دوسرا باب توبہ کے بیان میں	۲	مختصر حالات مولانا علی تقی رحمۃ اللہ علیہ
۱۳۷	تیسرا باب اخلاص کے بیان میں	۸	تذکرہ شیخ عبدالوہاب تقی رحمۃ اللہ علیہ
۲۵	چوتھا باب نماز کی حکمتوں کے بیان میں	۸	تذکرہ شیخ محمد بن طاہر رشتی رحمۃ اللہ علیہ
۳۱	پانچواں باب گنج نشینی کے بیان میں	۹	تذکرہ شاہ محمد بن فضل السمری برغان پوری
۳۶	چھٹا باب فتی کی رعایت کے بیان میں	۱۰	تذکرہ شیخ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ
۴۰	ساتواں باب ذکر اللہ کے بیان میں	۱۰	شیخ علی شتی کی کرامات
۴۳	آٹھواں باب حکم کے بیان میں		دیباچہ از جانب لوی محمد عبداللہ صاحب گنجی
۴۶	نواں باب بدو شریعت کی فضیلت کا بیان	۱۳	خارج کتاب ہذا

والا محتاج ہو اور تو نے اپنے جود کے ساتھ مجھ کو غنی کیا کہ مجھ کو غیر کے تعلق سے نیاز کیا اور تو قرب کی نعمت بخشی تو میں کیسے کا کیوں غنی ہو
تو وہ ذات ہے کہ بے پیر ہے دوسرے کوئی جو نہیں چہیز کو اپنی معرفت عطا فرمائی تو کوئی چہیز چھوڑنا و انعتاف ہوئی تو وہ ذات ہے کہ وہ
مجھ کو ہر شے میں اپنی معرفت عطا فرمائی تو میں نے ہر چیز میں تیری تجلی نظر کی ہے ہر توسیع پر ظاہر و آشکارا ہے تو وہ ذات ہے کہ
ہر شے کے ساتھ اپنی معرفت پر تیری ہوا کہ وہ عرش اسکی رعایت میں اس طرح غائب ہوا جیسے تمام عالم اس کے عرش میں غائب ہے
تو وہ ذات ہے کہ بے پیر ہے دوسرے عبادت و پرستش کے لائق نہیں جسے ہر شے کو اپنی معرفت عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ کوئی چیز کو
ناواقف نہیں ہو رہے بلکہ ہر شے کے موافق میری معرفت اس کو عطا ہوئی ہے مجھ کو پہچانی ہے تو وہ ذات ہے کہ تو نے مجھ کو ہر شے میں اپنی معرفت
عطا فرمائی کہ ہر شے میں میری ہی جیسے ہر شے میں ہر شے میں تجلی نظر کی ہے ہر شے کے ساتھ ظاہر و آشکارا ہے تو وہ
ذات ہے کہ ہر شے کے ساتھ اپنی معرفت پر تیری ہوا جیسی اپنی رحمت و وسعت سے عرش پر غائب ہوا کہ ہر شے کے ساتھ ہر شے کے ساتھ
اپنے اندر سمایا ہر شے کو اس کو گھیر لیا اور وہ عرش اس رحمت میں ایسا غائب ہو گیا جیسے تمام عالم اس رحمت میں غائب ہو گیا کہ تمام
عالم عرش کے سامنے کوئی شے نہیں ہے

آثار کو تو نے آتا رہے سنایا اور اختیار کو انوار کے آسمانوں کی چہیزوں کو ایک نیست و نابود کیا ای وہ ذات ہو اپنی معرفت کے پروردگار
میں تجھ کو اور اس کی محراب ہو ای وہ ذات جس نے اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی ہے اس کی بے نہایت
خلعت باطن قلوب پر تحقیق ہو گئی تو کیونکر چھو سکتا ہے تو ظاہر و آشکارا ہے اور تو کیونکر غائب ہو سکتا ہے تو نگہبان اور حاضر ہے
اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اور اسی کی امانت طالب کہنے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ
علیٰ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم فہے آثار سے مراد تمام آسمان اور زمینیں اور لوح و قلم و غیر وہ ہیں اور دوسرے
آثار میں مراد عرش عظیم کہ اس کے مقابل میں یہ سب مخلوقات لا شوق و محض ہیں اور یہی مراد شایع ہے جو ادوات عیار و معاد عرش عظیم کی کہ ان کو
ایسے انوار رحمت سے جو احاطہ میں آسمانوں کے مشابہ ہیں یا یعنی رحمت کے انوار میں ان کے سمایا حاصل یہ تو کہ حق تعالیٰ رحمت استقدر
عالم و دراصل ہے کہ عرش و شمس کی مثال ہے اور وہ ایسا قوی عزت و عظمت ہے کہ اللہ کی کہ آسمانوں کے اور اس کے عالم میں دنیا میں قہر و عظمت
اور اس کے ان آسمانوں کے نہیں ہو سکتا اور آخرت میں اس عالم کے طور پر اور اس کے عالم میں اور وہی ذات ہے کہ جس نے عارفین کے دلوں پر اپنی
سمت اس کے الیشیل جلال و مال کی تجلی اور عکس زل فرمایا اس تجلی سے ان کے دلوں پر اس کی بے نہایت عظمت و تحقیق ہو گئی تو کیونکر چھو سکتا ہے
سکتا ہو والا کہ یہ اعمال جلال ہر شے سے ظاہر ہو اور تو کیونکر غائب ہو سکتا ہے جو والا کہ تو نے ہر شے پر نگہبان اور شہساز کے ساتھ ہر شے کو
الحمد لله نرحمہ تمام النعم تبارک و تعالیٰ بیچ انسانی ۱۳۳۱ھ یوم شنبہ کو تمام موتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نفع فرمائے

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۱۳۹	تیسواں باب مسئلہ اور اسطے کے بیان میں	۵۲	۱۰ اس باب میں فائدہ سے بیان میں
۱۴۲	چھیروں باب انوار کے مرتبہ کے بیان میں	۵۶	۱۱ بارہاں اس باب میں کی یا سمجھتے بیان میں
۱۴۷	چھیروں باب ترقی و مدی کے بیان میں	۶۵	۱۲ سوال اس باب میں ۱۰ کے بیان میں
	چھیروں باب ظہور صفات خداوندی کے	۷۱	۱۳ چہ اس باب سے اس کے بیان میں
۱۵۵	بیان میں	۸۰	۱۴ چہ اس باب سے اس کے بیان میں
۱۶۳	ستائیسواں باب ترقی و مدی کے بیان میں	۸۴	۱۵ چہ اس باب سے اس کے بیان میں
	انھائیسواں باب درست اور مستلک کے		۱۶ چہ اس باب سے اس کے بیان میں
۱۷۶	بیان میں	۸۹	۱۷ اس کے بیان میں
	اتیسواں باب غلط نصیحت کی تاثیر کے	۱۰۳	۱۸ سترہاں اس صحبت بہنشیونی کے بیان میں
۱۸۰	بیان میں	۱۰۶	۱۹ اشارہاں اس باب سے اس کے بیان میں
۱۸۳	تیسواں باب شکر کے بیان میں	۱۰۷	۲۰ تیسواں باب ترقی و مدی کے بیان میں
۱۸۷	مرسلہ نمبر ۱۰ مرتبہ شکر کے بیان میں	۱۱۰	۲۱ چھیروں باب مسئلہ اور اسطے کے بیان میں
۱۹۱	مرسلہ نمبر ۲۲ (انشا)	۱۱۲	۲۲ اس باب سے اس کے بیان میں
۱۹۴	خاتمہ مناجات میں		۲۳ بائیسواں باب سالکین کے تفاوت مرتبہ کے
	نتیجہ	۱۲۰	بیان میں